

अहिंसा की विजय

(ऐतिहासिक उपन्यास)

लेखक

युवाचार्य श्री मधुकर मुनि

सम्पादक

श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रकाशक

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन, ब्यावर

अहिंसा की विजय

लेखक

युवाचार्य श्री मधुकर मुनि

सम्पादक

श्रीचन्द सुराना 'सरस'

प्रकाशक

मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

षीपलिया बाजार, व्यावर (राज०)

प्रथमावृत्ति १२००

वि० स० २०३७ पौष

ई० सन् १९६० दिसम्बर

द्वितीयावृत्ति २२००

वि० सं० २०४० माघ

ई० सन् १९६४ जनवरी

मुद्रक

श्रीचन्द सुराना के लिए

प्राइड प्रिन्टर्स, आगरा

प्रकाशकौय

पाठको की सेवा में 'अहिंसा की विजय' नामक यह कृष्णा व दयामूलक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर हिंसा, क्रूरता पर चोट करने वाला ऐतिहासिक उपन्यास प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता है। इस उपन्यास में बड़े ही मार्मिक व हृदय-स्पर्शी ढंग से हिंसा के कटु-फल-परिणामों का दिग्दर्शन करा-कर उसकी हेयता बताई है। इसकी शैली आत्मकथाप्रधान है, और कथाक्रम में रोचकता तथा सीधा हृदय को छू जाने वाली मार्मिकता है।

श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी ने लगभग दो वर्ष पूर्व ही यह उपन्यास तैयार कर लिया था, किंतु अनेक व्यवधानों के कारण इसके प्रकाशन में बहुत ही विलम्ब हो गया। पुस्तक लगभग १ वर्ष से तो मुद्रणाधीन ही रही है, हमें प्रसन्नता है कि अब यह पाठको के हाथों में पहुँच रही है।

इसका संपादन सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीचन्द्र जी मुराना ने किया है। प्राक्कथन प्रसिद्ध विद्वान् डा० नरेन्द्र भानावत ने लिखा है। प्रकाशन में अर्थसहयोगी है श्रीमान् नायर चन्द्र जी चोरडिया। हम आप सभी सहयोगदाताओं का हार्दिक आभार मानते हैं। आशा है, पाठक इसे चावपूर्वक अपनायेंगे।

भवदीय

मंत्री—मुनि श्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

द्वार

प्रकाशकीय

(द्वितीय संस्करण)

सत् साहित्य की माग, परिष्कृत जनरुचि का प्रमाण है। जन-मानस का रुझान जब उच्च सांस्कृतिक, धार्मिक तथा नीति-मूलक साहित्य की ओर बढ़ता है तो अवश्य ही यह शुभ संकेत है।

श्रद्धेय युवाचार्य श्री लिखित कथाएँ एवं उपन्यासों की रोचकता और लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि उनका साहित्य अधिकाधिक पढा जा रहा है और हम उनके पुनःमुद्रण नव संस्करण कर प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव करते हैं।

‘अहिंसा की विजय’ का द्वितीय संस्करण पाठको की सेवा में प्रस्तुत है। आशा है, प्रथम संस्करण की भांति यह भी रुचिपूर्वक सर्वत्र स्वीकारा जायेगा।

—मन्त्री

स्वकथ्य

ससार का अर्थ ही है सतत ससरणशील ! प्रतिपल परिवर्तन-शीलता पदार्थ-पर्याय का सहज गुण है । सूत्रशैली में इसकी चतुर्भंगी इस प्रकार होती है—

शुभ से शुभ में ससरण—परिवर्तन
शुभ से अशुभ में ससरण—परिवर्तन
अशुभ से शुभ में संसरण—परिवर्तन
अशुभ से अशुभ में संसरण—परिवर्तन

प्रथम विकल्प सुगति है ।

द्वितीय विकल्प अवगति है ।

तृतीय विकल्प प्रगति है ।

चतुर्थ विकल्प दुर्गति है ।

इन सब का मूल कारण है जीव का किया हुआ अपना कर्म !
आचरण ! प्रवृत्ति !

जीव जैसा आचरण/कर्म करता है, वह निश्चित रूप में उसका फल भी भोगता है । कर्म सिद्धान्त का यह शाश्वत नियम जीव मात्र पर लागू होता है—

कडाण कन्माण ण मोक्ख अत्थि

बिना भोगे, कृतकर्म से मुक्ति नहीं होती । कर्मशास्त्र का यह अटल नियम भारतीय धर्मों ने एक न्वर से स्वीकार किया है, और

इसी की पृष्ठ भूमि पर सदाचार/नैतिकता, धर्म, पुण्य-पाप आदि के नियम-उपनियम बने हैं। इसी आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है, और उनके पालन की प्रेरणा दी जाती है।

जैन, वैदिक, बौद्ध साहित्य में इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जिनमें बताया गया है कि अमुक प्राणी ने पूर्वजन्म में किसी को कांटा चुभाया तो इस जन्म में उसे तीर लगा, या शूल पर चढ़ाया गया, किसी की चोरी की तो दूसरे जन्म में उससे हाथ ही कट गये। आदि।

महाभारत में माण्डव्य ऋषि का एक कथानक है कि ऋषि ने पूर्वजन्म में कुतूहलवश एक तितली के पंख में कांटा चुभाया था जिसके फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में शूली पर चढ़कर उस कर्म का फल भोगना पड़ा।

प्रस्तुत 'अहिंसा की विजय' कथानक इसी सिद्धान्त का एक रोमांचक उदाहरण है। इसमें हिंसा के कटु परिणाम का अत्यन्त हृदयद्रावक वर्णन है। यह वर्णन उपदेशप्रधान नहीं, किन्तु आत्म-कथाप्रधान है। एक मुर्गा, वह भी आटे का—कृत्रिम, उसकी हिंसा करने के भावों की परिणति, उसके कटुतम फल सात जन्मों तक किस प्रकार भुगतने पड़े, कितनी घोर पीड़ाएँ, यत्रणा और मृत्यु तथा त्रास का भोग करना पड़ा, यह रोमांचक वर्णन इस कथानक में गुम्फित है, जिसे पढ़कर/सुनकर आज भी हृदय में कँपकपी पैदा हो जाती है, रोगटे खड़े हो जाते हैं।

वालमुनि अभयरुचि की उद्बोधक वाणी से क्रूर-हिंसाप्रेमी राजा मारिदत्त का हृदय किस प्रकार परिवर्तित होता है, वलि के लिए एकत्र जलचर, थलचर, नभचर जीवों के हजारों जोड़े

प्रबुद्ध होकर अभय कर दिये जाते हैं—यह घटनाचक्र अत्यन्त रोचक, प्रेरणाप्रद और साथ ही हृदय को अभिभूत करने वाला है। क्रूर अट्टहास करती हुई हिंसा पर अहिंसा की मधुर विजय का एक मनोरम दृश्य आँखों के सामने नाचने लगता है।

वालमुनि अभयरुचि एव वाल साधवी अभयमती को राज-पुरुष पकड़ कर देवी को बलि चढाने के लिए ले जाते हैं। दिव्य युगल का वध करने की तैयारी हो रही है कि देवी उपामक क्रूर-कर्मा राजा मारिदत्त उनका परिचय पूछता है, और परिचय-परिचय में ही अभय की साक्षात् मूर्ति मुनि अभयरुचि अपने पूर्व जन्मों की वह करुणकथा आत्म-कथा के रूप में राजा को सुनाते हैं कि राजा का हृदय काँप उठता है, आँखों में अश्रुधारा छूट पडती है, हाथ में तलवार गिर पडती है और हिंसा की राक्षसी भयभीत होकर मुनि-चरणों में नाक रगडने लगती है। हिंसा पर अहिंसा की अभूतपूर्व विजय का जयनाद गूँज उठता है।

यह कथानक आदि से लेकर अन्त तक बड़ा ही रोचक, विलक्षण और चमत्कारी है, पर इसका चमत्कार नितान्त मानवीय या भावनात्मक है, किसी प्रकार के दैविक या तांत्रिक चमत्कार का अवलम्बन लिये बिना भी इसका चमत्कार सिर चढकर बोलता है। अशुभ पर शुभ की, हिंसा पर अहिंसा की, क्रूरता पर बरुणा की भावनात्मक विजय का और सिर्फ तत्त्व दर्शन द्वारा मानव हृदय परिवर्तन का बड़ा ही विलक्षण चित्रण इन कथानक में है। भावनाप्रधान ऐसे चमत्कारी चरित्र विरल ही पटने को मिलते हैं।

एक दृष्टि से इस कथा के माध्यम से दो परम्परा या विचार-धाराओं का सघर्ष और फिर मिलन प्रदर्शित किया गया है। बलि

या यज्ञप्रधान हिंसाप्रेमी कर्मकाण्डी वैदिक परम्परा और करुणा, दया तथा आत्मसयम प्रधान श्रमण परम्परा का एक प्राक्कालीन संघर्ष—वैचारिक तथा व्यावहारिक संघर्ष चलता रहा है। अनेक वार इस संघर्ष ने उग्ररूप भी धारण किया है। पर आत्म-बलिदानी श्रमणों के धैर्य, ध्यान, आत्म-तेज और गभीर तत्त्व ज्ञान ने अन्त में मधुरता व सद्भाव के साथ हिंसा के ताप को समाप्त कर अहिंसा व करुणा की स्नेह वर्षा की है। मृत्यु मुँह में जाते लाखों मूक व निरीह जीवों को अभयदान देकर प्रफुल्लित किया है।

प्रस्तुत कथानक में भी इस वैचारिक संघर्ष को बड़ी मधुरता के साथ समाप्त करने की कला प्रदर्शित हुई है। जो वास्तव में ही हिंसा पर अहिंसा की विजय की अमर कहानी है।

इतिहासकारों की दृष्टि में यह कथानक सर्वथा काल्पनिक नहीं है। इसमें वर्णित स्थान, पात्र आदि ऐतिहासिक हैं। साथ ही इस प्रकार भी घटना भी उस युग की सही स्थिति का अंकन है। ऐतिहासिक अनुमान से यह घटना भगवान महावीर के कुछ ही समय बाद की है।^१ भगवान महावीर का युग बलि प्रथाओं का युग था। इस युग में बलि एवं यज्ञ के इस प्रकार के वृहद् आयोजन होते रहते थे।

---

१. प्रस्तुत ग्रन्थ के कथा भाग की मूल घटना तीसरी चौथी शती की मानी जा सकती है। देखे—'जसहरचरिउं' प्रस्तावना डॉ० हीरालाल जैन।

राजा मारिदत्त यौधेय देश का राजा है, आज का पंजाब ही प्राचीन काल में यौधेय देश कहलाता था। वहाँ नरवलि की कूर प्रणाली प्रचलित थी। राजपुर नामक राजधानी आज भी 'राजपुर' नाम से पंजाब में स्थित है।

यशोधर राजा का यह चरित्र जैन कथा साहित्य में व्यापक रूप से प्रसिद्ध व मान्य है। श्वेताम्बर तथा दिगम्बर परम्परा में इस कथायुक्त पर पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। यद्यपि दिगम्बर श्वेताम्बर ग्रन्थों के कथा सूत्र में कहीं-कहीं कुछ शब्द-भेद, घटना प्रसंग का अन्तर भी है, किन्तु मूलकथा तथा अभिप्राय एक समान है।

हरिभद्र सूरि के 'समराइच्च कहा' में यशोधर नृप-कथा कुछ नक्षेप में आई है, पर यह कथा सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। न्वतन्त्र रूप में महाकवि पुष्पदन्त ने अपभ्रंश में 'जसहर चरित' की रचना की है, जो उपलब्ध काव्यों में सबसे प्राचीन कृति है। मैंने मूलरूप में इसी का आधार रखा है, किन्तु परम्परागत भेद के स्थान पर श्वेताम्बर ग्रन्थों का आधार मान्य किया है। जैसे—'जसहर चरित' में अभयरुचि एवं अभयमती को क्षुल्लक बताया है और राजा मारिदत्त के प्रबोध के माथ ही दे श्रमण दीक्षा लेकर मुनि बनते हैं, जबकि प्रचलित श्वेताम्बर परम्परा में इन्हे बाल मुनि रूप में ही मान्य रखा है।

प्राकृत-अपभ्रंश-संस्कृत में लगभग १२-१३ रचनाएँ यशोधर चरित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं।^१ उनके बाद गुजराती, राजस्थानी तथा हिन्दी में भी अनेक कवियों तथा लेखकों की रचनाएँ प्रजा-

१. जैन साहित्य का वृहद् इतिहास, भाग ६, पृ. ३३३

शित हुई है। पिछले १ हजार वर्ष से यह कथानक जैन समाज में काफी प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रहा है।

सरल प्रवाहपूर्ण उपन्यास शैली में यह कथानक प्रस्तुत करने का गत दो वर्ष से मन में संकल्प था। धीरे-धीरे इस कार्य को पूर्ण किया। पूज्य स्वामी श्री वृजलाल जी महाराज का वात्सल्यपूर्ण सहयोग मेरी साहित्य यात्रा का सम्बल रहा है। साथ ही सेवाभावी मुनि विनयकुमार 'भीम', महेन्द्र मुनि 'दिनकर' का सहयोग भी मेरी साहित्य यात्रा का सहारा रहा है।

आत्मप्रिय साहित्यसेवी श्रीचन्द जी 'सुराना' का साहित्यिक सहयोग मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। उनके विनम्र आत्मीय भाव के कारण कथा साहित्य का बहुत बड़ा भाग पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर सका हूँ। सभी के सहयोग का सत्कार करते हुए पाठको से आशा करता हूँ कि वे इस मनोरम कथा सूत्र से दिव्य प्रेरणाएँ ग्रहण कर जीवन को कृतकृत्य बनायेंगे।

महामन्दिर, जोधपुर

—मधुकर मुनि

प्राक्कथन

कथा के माध्यम से मनोरजन के साथ-साथ नैतिक सदाचरण की शिक्षा देने का कार्य प्राचीन परम्परा से चला आ रहा है। काव्यशास्त्र के आचार्यों ने इस पद्धति को 'कान्तासम्मत' उपदेश देने की पद्धति कहा है। युवाचार्य श्री मधुकर मुनि ने इस पद्धति को अपनाकर सदाचारयुक्त नैतिक जीवन जीने और सामाजिक चरित्र सगठन की महती प्रेरणा दी है। पिंजरे का पछी' मुक्त होकर जिस तत्त्व की 'तलाश' में उडा वह उसे प्राप्त हुआ 'अहिंसा की विजय' में। यही उनकी औपन्यासिक रचना की विकास-यात्रा है।

मुनिश्री प्राचीन साहित्य के गभीर अध्येता होने के साथ-साथ उसमें निहित उदात्त जीवन-मूल्यों को परखने-पकडने में सिद्धहस्त है। पुरातन कथा-शरीर को आप नवीन भावबोध और शिल्प सज्जा से इस प्रकार अलंकृत करते हैं कि वह समसामयिक परिवेश में सप्राण बन उठता है। प्रस्तुत उपन्यास इस कथन का ज्वलन्त उदाहरण है।

'अहिंसा की विजय' उपन्यास की मुख्य कथा 'यशोधर चरित्र' से सम्बन्धित है। यशोधर चरित्र साहित्यकारों का अत्यन्त प्रिय और पेरव विषय रहा है। आठवीं शती में लेकर अद्यतन यशोधर चरित्र को आधार बनाकर विविध रूपों और शैलियों में अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं। हरिभद्रनूरि के प्राकृत ग्रन्थ 'नमराइच्च व्हा'

मे यशोधर राजा की कथा आई है । पुष्पदत्त ने अपभ्रंश मे 'जस-हर चरिउ' की रचना की है । दशवी शती मे संस्कृत मे लिखित, सोमदेव का विशालकाय 'यशस्तिलक' ग्रन्थ इसी कथा पर आधारित है । इसी शृ खला मे वादिराज, वासवसेन, वत्सराज, सकल-कीर्ति, सोमकीर्ति, माणिक्यसूरि, पद्मनाभ, पूर्णभद्र, क्षमाकल्याण, मल्लिभूषण, श्रुतसागर, हेमकुंजर, विजयकीर्ति, ज्ञानकीर्ति, देवसूरि आदि ने संस्कृत में; जिनचन्द्रसूरि, देवेन्द्र लावण्यरत्न, मनोहरदास आदि ने गुजराती में; चन्दनवर्णी-चन्द्रम जल्ल कवि आदि ने कन्नड़ में; साह लोहट्ठ, खुशालचन्द्र, अजयराज, लक्ष्मीदास, ब्रह्मजिनदास, विवेकराज, आदि ने पुरानी हिन्दी में यशोधरचरित्र को आधार बनाकर विविध सज्जक काव्यो की रचना की है । मुनि श्री की 'अहिंसा की विजय' कृति आधुनिक युग की औपन्यासिक शैली मे होने के कारण इस लम्बी परम्परा मे अपना विशिष्ट स्थान और महत्त्व रखती है । कथा का आधार लोकसम्मत परम्परा से प्राप्त करके भी मुनिश्री ने अपनी वर्णन-क्षमता और शिल्प-नैपुण्य से इसे भव्य, रोचक और आकर्षक बना दिया है ।

इस उपन्यास मे अहिंसा धर्म की सूक्ष्म और गभीर व्याख्या की गई है । हिंसा-अहिंसा के द्वन्द्व से उपन्यास की कथा सघर्ष की ओर बढ़ती है । और अततः इसका पर्यवसान होता है—तप, सयम और वैराग्य की मनोभूमि मे । मानव चेतना की अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी वृत्तियो का चित्रण कर लेखक ने यह सकेतित किया है कि अधोमुखीवृत्ति काम-केन्द्रित होने से हिंसक, पाशविक और भोगमूलक है तथा ऊर्ध्वमुखीवृत्ति धर्म-केन्द्रित होने से अहिंसक, सात्विक और त्यागमूलक है । अधोमुखीवृत्ति के प्रतीक है मारि-दत्ता, भैरवानंद नयनावली आदि और ऊर्ध्वमुखी वृत्ति के प्रतीक

है सुदत्ता, कुसुमावली, अभयरुचि आदि । मानव जन्म की सार्थकता चेतना को ऊर्ध्वमुखी बनाने में है । चेतना के ऊर्ध्वमुखी बनने का अर्थ है उसका अपने स्वभाव में अधिष्ठित होना । यह स्वभाव है—क्षमाशील होना, विनम्र होना, सरल होना, सतोपी होना । जब-जब चेतना इन्द्रिय-भोगों की ओर प्रवृत्त होती है, अपने स्वभाव से विमुख होती है । उसमें राग-द्वेष के कपाय-भाव उत्पन्न होने लगते हैं और वह हिंसक बन जाती है, अपनी भी और दूसरों की भी ।

इस उपन्यास का हार्द है—धर्म धारण करने की वस्तु है, प्रदर्शन की नहीं । जब-जब धर्म का प्रदर्शन किया जाता है, तब-तब वह अधश्रद्धा और आडम्बर का रूप ग्रहण कर लेता है । उसके साथ राग-द्वेष के भाव जुड़ जाते हैं, तब वह 'स्व' को नहीं 'पर' को देखने लगता है । 'स्व' को छोड़कर 'पर' की पूजा-उपासना करने लगता है । इस प्रकार जीव 'स्व-तत्र' को छोड़कर 'पर-तत्र' बन जाता है । यह परतन्त्रता एक प्रकार की हिंसा है ।

इस हिंसा में तभी बचा जा सकता है जब अपने पुष्टपार्थ और विवेक को जागृत किया जाय तथा यह समझा जाये कि सुख-दुःख देने वाला कोई 'पर' नहीं है । 'स्व-कृत' कर्म ही सुख-दुःख के कारक है । सद्प्रवृत्त आत्मा ही मित्र है और दुष्प्रवृत्त आत्मा ही शत्रु है । आत्मनिर्भरता की यह चेतना इस उपन्यास में परिव्याप्त है । "जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है ।" इस सिद्धान्त की धुरी पर कथाचक्र चलता है और इसी में से हिंसा-अहिंसा का द्वन्द्व उभरता है ।

कर्मवाद का सिद्धान्त आत्मा की स्वतन्त्र चेतना और विनास का सिद्धान्त है, किन्तु स्वार्थलोलुपों ने उसे यज्ञादि क्रियाकाण्ड

और बलि-पूजा के विधि-निषेध के साथ जोड़ दिया । अनिष्ट-निवारण के लिए यशोधर की माता चन्द्रमती कात्यायनी देवी की पूजा और जीव-बलि के लिए यशोधर को प्रेरित करनी है; यशोधर अहिंसा में विश्वास करता है । वह किसी जीव की बलि देने के स्थान पर अपना आत्म-बलिदान करना श्रेष्ठ समझता है । पर माता के आज्ञापालन से आवद्ध होकर वह जीवित पशु के बदले में आटे से बनाये गये मुर्गे की बलि देने को बाध्य होता है और तात्कालिक दुष्परिणाम स्वरूप दोनों माता-पुत्र अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं तथा मृत्यु के बाद छह जन्मों तक पशु योनि में भटकते रहते हैं । पहले जन्म में यशोधर मोर बनता है और उसकी माँ चन्द्रमती कुत्ता । दूसरे जन्म में नेवला और साँप । तीसरे जन्म में जल जन्तु मछली और मगर, चौथे जन्म में बकरा-बकरी, पाँचवें जन्म में यशोधर पुनः बकरा और चन्द्रमती भैंसा और छठे जन्म में मुर्गा-मुर्गी । एक अवधिज्ञानी श्रमण के उपदेश से इन मुर्गा-मुर्गी को अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है और वे प्रायश्चित्त कर युगल भाई-बहिन के रूप में जन्म लेते हैं अभयरुचि और अभयमती नाम से ।

लगातार छह जन्मों तक पशुयोनि में भटकने का रहस्य क्या है ? लगता है यशोधर ने देवी को आटे का मुर्गा चढाकर उससे समस्त जीवों की बलि करने का फल प्राप्त करने की कामना की, निःसन्देह यह देवी के साथ बहुत बड़ा छल था । इस छल-कपट (माया) के कारण ही तिर्यञ्च गति के कर्म का बंध हुआ । लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ यह इंगित किया है कि यशोधर ने किसी प्रकार की द्रव्यहिंसा नहीं की केवल भावना से आटे के मुर्गे का बंध किया । जब इसका इतना भयानक, त्रासदायक, क्रूर परिणाम

क्या तो जो सचमुच भावनापूर्वक द्रव्यहिंसा भी करते हैं, उनका सौभाग्य होना होगा ? इन मनोवैज्ञानिक दवाव के कारण ही मारिदत्त का हृदय परिवर्तित होता है । मारिदत्त कौल मतानुयायी धर्मगुरु केशरिवानन्द के प्रभाव में आकर आकाशगामिनी विद्या प्राप्त करने के लिए, चडमारी देवी की पूजा-निमित्त जलचर-थलचर और कनकचरो के अनेक नर-मादा जोड़े तथा बाल मनुष्य-युगल के हविर्दान की तैयारी करता है । मनुष्य-युगल के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं—बालमुनि अभयरुचि और बालसाध्वी अभयमती । मारिदत्त पर मुनि अभयरुचि से उनके पूर्वजन्म की कथा सुनकर मारिदत्त का हिंसक व्यक्तित्व अहिंसक बन जाता है और बलिदान के लिए एकत्र किये गये सारे प्राणी मुक्त कर दिये जाते हैं । मारिदत्त के साथ-साथ भैरवानन्द और देवी भी प्रायश्चित्त की आग में तपकर अहिंसा-पथ पर आरूढ होते हैं । देवी के मन में उठने वाले हिंसक भावों और अहिंसक भावों के प्रभाव की सुन्दर व्यजना लेखक ने उसके व्यक्तित्व-चित्रण में की है । हिंसक भावों से युक्त देवी की मूर्ति का यह विकराल भयकर रूप देखिये—

“जैसे दूज का चन्द्रमा दोनों सिरो पर नुकीला होता है, उसी तरह देवी की दाढ़े नुकीली और विकराल थी । उसके वक्ष पर मुण्डों की माला पड़ी थी । उनके स्तनों पर सर्प लिपटे हुए थे । उसकी तीन आंखें थी । उनसे अग्नि की ज्वालाओं के समान चिनगारियाँ फूट रही थी । उसकी जीभ बहुत लम्बी दाँत्र को निकली हुई थी, जो लाल पत्थर की बनी और रक्त से लथपथ थी । उसके कपोल चर्वी से लिप्त थे । उनके तन की आकृति मांस रहित पजर मात्र थी और बहुत भयकर लगती थी । प्रन्तर निमित्त उसकी देह पर मरघट की राख लिपटी थी ।”

जब देवी क्रूर हिंसक भावों से मुक्त होकर अहिंसा, प्रेम, दय करुणा जैसे सात्विक भावों से युक्त होती है तो उसका वाह भयावह वीभत्स रूप सात्विक सौन्दर्य में परिवर्तित हो जाता है—

“देवी के कण्ठ में होकर हार पड़ा था। उसके श्याम के नितम्बों तक छिटके हुए थे। उसके एक हाथ में स्वर्ण पात्र था और दूसरे में पुष्प। देवी ने पात्र के जल से मुनि अभयरुचि के पैर पखारे और उन पर मस्तक झुका कर वन्दना की।”

अहिंसा धर्म की जड़ है। शेष सब उसकी शाखाएँ हैं। अहिंसा का पालन सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि सुदृष्टियों को अपनी ओर खींच लेता है। इस वृत्ति से अहिंसक के मन में सदा प्रसन्नता का भाव व्याप्त रहता है, यह प्रसन्नता उसे ससार के सभी प्राणियों, जीवों, सत्त्वों और भूतों के प्रति मैत्री भाव में बाँधती है। यह मैत्री भाव न किसी के प्रति राग करता है न द्वेष। उसमें अनन्त करुणा और प्रेम भाव फूटता है। उसमें चित्त निर्मल और भावना विशुद्ध बनती जाती है। चित्त की यह निर्मलता और भाव-विशुद्धि अहिंसक को वीर और निर्भय बना देती है। सच्चा अहिंसक न जीने में आसक्ति रखता है और न मृत्यु से भयभीत होता है। अभयरुचि मुनि की यह निर्भीकता अहिंसा की ही परिणति है। इसी माने में अहिंसा वीरों का धर्म है।

इस उपन्यास में प्राणीमात्र के प्रति प्रेम और रक्षा का भाव प्रतिपादित किया गया है। सभी प्राणियों में मानव-योनि श्रेष्ठ है, पर मानव के सुखोपभोग के लिए अन्य प्राणियों के बलिदान की स्वीकृति यहाँ नहीं दी गई है। जनतन्त्र से आगे बढ़कर प्राणितन्त्र की स्थापना व सर्वोदय की भावना से सबकी रक्षा और कल्याण कामना उपन्यास की एक उल्लेखनीय विशेषता है।

भगवान महावीर के युग में और उनके बाद नवमी दशमी शताब्दी तक वैदिक क्रियाकाण्ड तथा वाममार्गी साधना में धर्म के नाम पर क्रूरतापूर्ण बलि और हिंसा का विधि-विधान चरम-सीमा पर पहुँच गया था। यशोधर चरित्र को माध्यम बनाकर सवेदनशील लेखकों ने, उम घोर, भयकर हिंसा का विरोध कर विश्व-वत्मला अहिंसा भगवती की प्रतिष्ठा की थी। देवी की उपासना रक्त और बलि चढ़ाकर नहीं होती, वह होती है—क्रोध का शमन कर, अहं का विसर्जन कर, मूर्च्छा का दूर कर।

जो हिंसा उन समय धर्म के नाम पर होती थी, वही हिंसा वर्तमान युग में अर्थ-सचय और औद्योगीकरण के नाम पर हो रही है। विज्ञान और तकनीकी विकास ने जो औद्योगिक क्रान्ति हुई है उसने तोष वृत्ति को असीमित बढ़ा दिया है। आर्थिक विषमता बढ़ने के साथ-साथ प्रदूषण की एक विकट समस्या पैदा हो गई है जो सम्पूर्ण मानवता के विनाश का कारण बन सकती है। कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों, विपाक्त एवं हानिकारक तरल पदार्थों तथा रासायनिक तत्वों के कारण जल-प्रदूषण एवं वायु-प्रदूषण निरन्तर बढ़ता जा रहा है। संयुक्तराज्य अमेरिका के शीलप्रदेश के आसपास के कारखानों द्वारा इतना अधिक हानिकारक तरल पदार्थ शीलो में बहा दिया जाता है कि उसमें लाखों मछलियाँ मर जाती हैं। जापान के आसपास के समुद्री जल की भी यही स्थिति है। इस प्रकार तीव्र औद्योगीकरण में मानव-शोषण के अतिरिक्त हिंसा की नई-नई सम्भावनाओं के क्षेत्र खलने जा रहे हैं। सौन्दर्य-प्रसाधनों के निर्माण से ह्वेल मछली, नीबूट, भेड़, मेमना, मृग आदि की हिंसा के क्रूर प्रसंग दिल दहलाने वाले

है । शोपण और हिंसा के इस दुष्चक्र से मानव की मुक्ति कैसे हो
यह आज के सन्दर्भ में विचारणीय है ।

‘अहिंसा की विजय’ उपन्यास लिखकर वस्तुतः मुनिश्री ने
आज के निष्करण युग को प्रेम और दया का महान संदेश दिया
है और साकेतिक ढंग से यह प्रतिपादित किया है कि आकाश में
उड़ने के लिए, द्रुतगामी साधनों की प्राप्ति में अपने ज्ञान और
पुरुषार्थ का उपयोग करना आवश्यक नहीं, आवश्यक है अपने
अन्तर् में निहित सुप्त शक्तियों को जागृत करने में साधनाशील
होना, गगनयात्रा से नहीं बल्कि मनोयात्रा से ही ज्ञान विज्ञान में,
विज्ञान विवेक में, विवेक त्याग में, त्याग सयम में और सयम
निर्वाण में रूपान्तरित हो सकता है । यह रूपान्तरण ही सच्ची
विजय है जो अहिंसा, सयम और तप रूप धर्म के बिना संभव
नहीं ।

मुझे विश्वास है, युवाचार्यश्री मधुकर मुनिजी द्वारा लिखित
और साहित्यसेवी श्रीचन्द सुराना के लेखनी शिल्प-स्पर्श से आभू-
षित यह उपन्यास वर्तमान में बढ़ती हिंसा-मूलक वृत्तियों को
अहिंसा-धारा की ओर मोड़ने में भूमिका बनेगा ।

—डॉ० नरेन्द्र भानावत

३ दिसम्बर, १९८०

(एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग)

सी-२३५ ए, तिलकनगर

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर)

जयपुर—३०२००४

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

पञ्चविंशतिः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अहिंसा की विजय

१

अग-वग, कर्निग, मगध, मालव, कोमल, वत्स, गुजरात आदि अनेक राज्य अपनी-अपनी सीमा में समुन्नत, समृद्ध और खुशहाल थे। इस तरह समस्त भरतक्षेत्र इन राज्यों में उसी तरह बँटा और फैला था, जैसे कई बड़ा नगर अनेक आवास-क्षेत्रों—मुहल्लों में बँटा होता है। भरतक्षेत्र में प्रचलित बहुरंगी रत्न, विचारधारा और मान्यता-विश्वास के कारण यहाँ एकाधिक धर्मों का प्राबल्य था।

धरा धर्मरूपी धुरी पर ही टिकी होती है। यदि धरा पर धर्म न रहे तो वह रसातल को चली जाये और उसके ऊपर का वितान—आकाश भी न रहे। पर धर्म के साथ अधर्म भी होता ही है, क्योंकि जैसे पाप पुण्य को, दुख सुख को और रात दिन को अस्तित्व प्रदान करते हैं, उसी तरह अधर्म भी धर्म का मान बढ़ाता और उसके बन्दनीय स्वरूप को प्रकट करता है।

भरतक्षेत्र में मुख्य रूप से दो धर्म विश्वास प्रचलित थे। इनमें एक मिथ्यावादी धर्म था, जो वस्तुतः अधर्म ही था और दूसरा यह, जिसे धारण करके मानव मात्र अपने जन्म को सार्थक कर सकता है, यह था अहिंसा-दयाधर्म।

वैश्विक धर्म और निर्ग्रन्थ धर्मणधर्म—दोनों ही अहिंसामूलक

धर्म धरा पर प्रचलित थे । 'सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ।' यह विचारधारा वैदिक धर्म की थी और 'सबको दुःख अप्रिय और सुख प्रिय है अतः प्राणीमात्र अवध्य है,' यह मान्यता निर्ग्रन्थधर्म की थी । दोनों ही अहिंसा में विश्वास और आस्था रखने वाले धर्म थे, किन्तु कुछ स्वार्थियों, मासलोलुपो और प्रपची लोगो ने वेदो के नाम पर पशु-बलि, हिंसा और मास-भक्षण का प्रचार-प्रसार वेदो की झूठी दुहाई दे-देकर धर्म के नाम पर भी किया ।

फिर तो इस मिथ्यावादी धर्मरूप अधर्म का ऐसा प्रचार हुआ कि हिंसा ही धर्म बन गई । गाल बजाने वाले बाह्यण ही पंडित माने गये । आत्मोद्धार, परलोक-निर्माण और सासारिक सुख-शान्ति के लिए पशुओं की बलि—यहाँ तक कि नरबलि भी चारों ओर होने लगी । ऐसे समय में भी जिनधर्म अथवा श्रमण-धर्म का ज्ञानालोक फैलता रहा जिसके तीर्थंकर और मुनि बलि-धर्म को अनिष्टकारी बताकर जीव-दया की अमृत-मयी धारा प्रवाहित करते रहे ।

जहाँ कहीं भी निर्ग्रन्थ श्रमण जाते, उनकी देशना सुनने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ता । वे सच्चे धर्म का ज्ञान कराते और बताते कि दया ही धर्म का मूल है और अहिंसा ही एकमात्र कल्याणकारी धर्म है । इनकी वाणी से जनता भी प्रभावित होती और श्रावकाचार ग्रहण करती । अनेक मिथ्यात्वी राजा भी श्रमणधर्म के अनुयायी बने । इतने पर भी कुछ मोहान्ध राजा—ऐसे राजा भी जिनका वंशानुगत धर्म निर्ग्रन्थधर्म था, मिथ्यात्व धर्म के अनुगत हुए और आखेट, बलि-यज्ञ को अपनाये रहे । इस

तरह भरतक्षेत्र की धरा पर धर्म-अधर्म—दोनों का ही प्रचार-प्रसार होता रहा ।

ऐसे-समय में ही कलिग नामक देश में अमरदत्त नाम के राजा राज्य करते थे । कलिग की राजधानी वसन्तपुर नामक नगर था । यही नरराज अमरदत्त अपनी रानी अनंगवती और पुत्र मुदत्त के साथ रहकर प्रजापानन करते थे । ये राजा शूरवीर, प्रजावत्सल और न्याय-परायण थे ।

उर्वराभूमि, मदानीरा नदियों, प्रचुर खनिज सम्पत्ति आदि की दृष्टि से कलिग देश बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था । इस पर राजा अमरदत्त का सुशासन सोने में मुगध था । यहाँ की प्रजा सुख-शान्ति से अपना जीवन बिता रही थी ।

कलिगराज अमरदत्त निरग्रन्थधर्म के अनुयायी और श्रमणोपासक श्रावक थे । जब से उन्होंने श्रावकव्रतों को ग्रहण किया था, तभी से आखेट करना छोड़ दिया था । रानी अनंगवती भी श्रमणोपासिका और धर्मनिष्ठ नारी थी । यही कारण था कि युवराज मुदत्त भी माता-पिता के प्रभाव से अभयदानी, पर-दुःख-कातर और धर्मनिष्ठ तरुण था ।

मुदत्त समस्त कलाओं में योग्य था । वह प्रथम श्रेणी का धनुर्धर और वीर योद्धा था । इनके अतिरिक्त, राजनीति, व्याकरण, साहित्य, इतिहास, काव्य आदि विविध विषयों में भी वह निष्णात था । उसे पाकर राजा-रानी ही नहीं, कलिग की प्रजा भी गर्व वा अनुभव करती थी, क्योंकि वही तो इस राज्य का भावी शासक था ।

नरपाल अमरदत्त अब मुदत्त को राजसिंहासन सौंपकर धामणी दीक्षा अंगीकार करना चाहते थे । पर देव कुछ और

ही चाहता था, सो वे अचानक ही परलोकवासी हो गये। इसीलिए तो कहते हैं कि 'कल' या 'फिर' का कोई भरोसा नहीं। विवेकवान् पुरुष इसीलिए न तो आज के विषय में सोचते हैं और न कल के लिए टालते हैं। वे तो 'अब' को ही देखते हैं। जो भी हो, राजा अमरदत्त के परलोकवासी होने से देशभर में शोक छा गया।

युवराज सुदत्त तो फूट-फूटकर रोया। पिता की मृत्यु से उसे संसार की असारता स्पष्ट दीखने लगी। अतः उसने राज्यासीन न होने का निश्चय कर लिया। एक महीने तक मंत्री मतिधीर ने राज्य व्यवस्था सम्हाली। लेकिन इस तरह सिंहासन कब तक सूना पडा रहता? आखिर एक दिन सभी अमात्यजन एकत्र हुए और महामात्य मतिधीर ने युवराज सुदत्त से कहा—

“युवराज ! सृष्टि का अटल नियम है, जो यहाँ आता है, वह जाता भी है। जो जन्म लेता है, वह मृत्यु को प्राप्त होता ही है। इसलिए महाराज अमरदत्त के परलोकवास का अधिक शोक करने से कुछ लाभ नहीं। संसार में रहकर धैर्य ही एक सहारा है। कर्लिंग देश की प्रजा आपको राजसिंहासन पर बैठा देखने के लिये तरस रही है।”

“जो आता है, वह जाता भी है। आपने ठीक ही कहा है मंत्रिवर !” युवराज सुदत्त ने मंत्री मतिधीर से कहा—“लेकिन जीव यहाँ आता क्यों है, यह भी तो सोचें। क्या मेरे पिताजी इसीलिए इस संसार में आये थे कि सासारिक भोग भोगकर चले जाएँ ?

“महामंत्री ! यह राज्य न तो उनके साथ गया और न मेरे साथ जायगा। अतः मैं जिस लिए यहाँ आया हूँ, वही करूँगा।

मेरी जन्म-यात्रा का उद्देश्य अपना लक्ष्य अथवा शिवपुर की प्राप्ति है। अतः मैं राज-मिहासन पर नहीं बैठूंगा। मुझे तो दीक्षा लेकर अपना कल्याण करना है।”

मन्त्री ने कहा—“ऐसा तो सभी राजा करते हैं। आपकी भी कुल-परम्परा यही रही है कि युवराज को राज्य देकर संयम का पालन करें। आपके पितामह जितशत्रु ने भी आपके पिता अमर-दत्त राजा को राजमुकुट सौंपकर संयम वरण किया था।

“युवराज ! मैं कब कहता हूँ कि आप संयम-वरण न करें ? अवश्य करें, पर समय आने पर उसी तरह करे, जैसे आपके पूर्वज करते आये हैं। अर्थात् आपके पुत्र हो, वह बड़ा हो और तब आप उसे राज्यभार सौंपकर चारित्र्य ग्रहण करें।”

शोकसतप्त युवराज सुदत्त को मन्त्री की बात पर हँसी आ गई। बोला वह—

“महामन्त्री ! मेरे पिता की बात आप क्यों छोड़ गये ? उन्होंने भी तो यही चाहा था कि मुझे राजमुकुट सौंपकर दीक्षा लें। पर कालवली ने उनकी इच्छा कब पूरी होने दी ?

“मन्त्रीवर ! मृत्यु का तो कोई भरोसा ही नहीं है। जाने कब आ जाये ? अतः आप सब मुझे संयम की ही अनुमति दीजिए।”

मन्त्री ने पुनः कहा—“युवराज ! पारलौकिक धर्म के साथ लौकिक धर्म का पालन करना भी मनुष्य का कर्तव्य है। पिता के राज्य का संचालन करना पितृभ्रूण छुकाना है। आपका धर्म यह भी है कि आप कर्लिन देश की प्रजा का पालन करें। कुछ दिन तो करें।

“युवराज ! आपके गृह-त्याग के विचार को सुनकर ही महारानी अनंगवती ने अन्न-जल छोड़ दिया है । यदि वे इसी तरह रही तो उनका प्राणान्त हो जायगा । अतः माता के जीवन के लिए आपको एक बार तो सिंहासनासीन होना ही पड़ेगा । उनकी अनुमति के बिना आप दीक्षा लेगे भी कैसे ?”

युवराज सुदत्त विचार में पड़ गया । सोचने लगा वह— ‘लगता है अभी वह सुदिन नहीं आया कि मैं मुनि दीक्षा लूँ । मंत्र ने ठीक ही कहा । रानी माँ की अनुमति के बिना मैं दीक्षा कैसे लूँगा ? कुछ दिन के लिए राज्य का संचालन कर अन्य व्यवस्था भी करनी चाहिए ।’

यह सोच युवराज सुदत्त ने मन्त्री को अपनी सहमति दे दी कि वे सिंहासनासीन होंगे । वस, अब तो कलिंग देश की प्रजा हर्षसागर में डूब गई । कैसा विचित्र है यह ससार कि कल तक जो प्रजा, अमात्यजन तथा रानी अनंगवती दिवंगत राजा अमरदत्त के शोक में डूबे थे, वही सब अब युवराज सुदत्त के राजा बनने की खुशी में निमग्न हो गये । ऐसा ही होता है । अनुष्य रोते-रोते हँसता है और हँसते-हँसते रोने भी लगता है । हर्ष शोक और हास्य-रुदन के द्वन्द्व से भरा है यह असार ससार ।

वसन्तपुर के मार्ग सँवारे गये । वीथियाँ स्वच्छ की गईं । इत्र-फुलेल का छिड़काव हुआ । बड़ी दूर-दूर के राजा कलिंगराज सुदत्त को बधाई देने आये । बड़ी धूप-धाम से सुदत्त का राज्याभिषेक हुआ । सुदत्त अब राजा सुदत्त थे और प्रीतिमती अब रानी थी । अनंगवती राजमाता बनी । बड़े ही आत्म-विश्वास और भरोसे के साथ नरराज सुदत्त ने पिता का राज्य सम्हाल लिया ।

सुदत्त भी अपने पिता की तरह सुशामक और प्रजावत्सल थे । इस परिवर्तनशील संसार में ऐसे ही परिवर्तन होते रहते हैं ।

×

×

×

सुदत्त राजा के शासनकाल में यद्यपि कर्लिंग की प्रजा सुरक्षित-रक्षित थी । फिर भी एक दिन एक चोर रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा गया । न्याय के लिए उसे राजसभा में लाया गया । राजा सुदत्त ने न्यायमन्त्री हस से पूछा—

“हमारे न्यायाधिकरण में चोर को क्या दण्ड देने का विधान है ?”

न्यायमन्त्री ने कहा—“राजन् ! चोर के लिए गुस्तर दण्ड प्राणदण्ड है और उसमें हल्का है चोर के हाथ-पैर काट देना या फिर केवल दोनों हाथ ही काटकर छोड़ देना ।”

“लेकिन यह तो अन्याय है ।” राजा ने सिहरकर कहा—
“इससे क्या होगा ? क्या इससे चोर का सुधार ही जायगा ? हाथ-पैर काट देना तो मृत्युदण्ड से भी बढ़कर हुआ । मैं ऐसा अमानुषिक दण्ड नहीं दे सकता ।”

अब महामन्त्री मतिधीर बोले—राजन् ! जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं, उसकी मर्यादा के अनुसार अपराधी को वैधानिक दण्ड देना अनिवार्य है । राजा साधु-सन्त तो होता नहीं, जो दया करके अपराधी को छोड़ दे । इससे अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है ।

“राजन् ! दण्ड का उद्देश्य अपराधी का सुधार करना ही नहीं, अन्य अपराधियों को परोक्ष चेतावनी देना भी है । ऐसे कठोर दण्ड के कारण ही हमारे यहाँ चोरियाँ नहीं होती । यदि

साधारण दण्ड देकर ही चोर को छोड़ दिया जाये तो फिर चोरियाँ बढ़ जायेगी । अतः इस चोर को प्राणदण्ड देना ही न्याय-संगत है ।”

राजा सुदत्त ने कहा—“मन्त्रिवर ! राजा होने से पहले मैं एक मनुष्य हूँ । यदि मुझे ऐसे अमानुषिक दण्ड देने पड़ेंगे तो मुझे नहीं चाहिए यह राज्य....।”

इसी बीच राजपुरोहित अपने आसन से उठे और बोले—

“राजन् ! नर बनना या नारी बनना अपने हाथ की बात नहीं है लेकिन भाग्य से बने नर या नारी अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें, यह उनके हाथ की बात है । एक नारी यदि यह कहे कि मैं माता बनना तो चाहती हूँ पर प्रसव-पीड़ा के महाकष्ट को सहन नहीं कर सकती तो यह कैसे सम्भव होगा ?

“राजन् ! इस तरह राजा बनने पर राजधर्म का पालन तो अनिवार्य ही है । साम, दाम, दण्ड और भेद ये राजा के चार आयुध होते हैं । इन्हीं के कारण राजा चतुर्भुज होता है । किसी एक की कमी के होने पर राज्य चल ही नहीं सकता । अतः दण्ड विधान का पालन दृढता से करना ही पड़ता है ।”

राजा सुदत्त ने राजपुरोहित से पूछा—

“तो क्या मैं पाप का भागी नहीं बनूँगा ? कोई भी राजा पापकर्म करने के लिए बाध्य क्यों है ?”

राजपुरोहित ने कहा—“राजन् ! राजा यदि अपराधी को छोड़ता है तो उसे पाप लगता है । यदि राजा अपराधी को दण्ड देता है तो अपराधी तो पाप-मुक्त हो जाता है और वह पाप राजा को लगता है अर्थात् अपराधी को छोड़ने और दण्ड देने—

दोनों ही दशाओं में राजा को पाप लगता है। लेकिन दूसरी दशा में राजा की प्रजा सुरक्षित रहती है। इसलिए राजा को पुण्य-पाप का विचार नहीं करके कर्तव्य का विचार करना पड़ता है।”

राजा सुदत्त ने न्यायमन्त्री और महामन्त्री से पूछा—

“आपकी अन्तिम राय क्या है ?”

“देव प्रमाण है। वैसे न्याय विधान यही है जो हमने बताया।”

दोनों मन्त्रियों ने अपना मत देकर शेष निर्णय राजा पर ही छोड़ दिया। राजा सुदत्त ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग किया और मन-ही-मन चोर को छोड़ने का निश्चय करते हुए नतशिर, साश्रुनयन चोर से पूछा—

“हे चोर ! मरने के वाद अर्थात् प्राणदण्ड पाने के अनन्तर-तुम इस ससार के साथ चोरी भी छोड़ दोगे—छोड़नी पड़ेगी। क्या-तुम प्राणदण्ड या कोई भी दण्ड पाये बिना भी चोरी छोड़ सकते हो ? यदि तुम मुझे आश्वासन दो तो मैं अपने देश के न्याया-धिकरण का उल्लंघन करके तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ।”

राजा की ये बातें सुनते ही चोर की आँखों से झर-झर आँसू, झरने लगे। अवरुद्ध कंठ से उसने कहा—

“अन्नदाता ! अपना हृदय चीरकर मैं कैसे रखूँ ? पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब कभी चोरी नहीं करूँगा। आपने तो मुझे दूसरा जन्म दिया है।

“पृथ्वीनाथ ! पेशेवर चोर तो मैं कदापि नहीं हूँ ! भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता ? इसीलिए भूख से पीड़ित मैं चोरी-

कर बैठा। अब मैं यदि मरूँगा तो भूख से मरूँगा, पर चोरी करके प्राणदण्ड पाकर नहीं मरूँगा। मेरा विश्वास करे, नरनाथ।”

चोर के ये शब्द सचाई से भरे थे। सचाई प्रभावित करती है। राजा सुदत्त भी प्रभावित हुए और उन्होंने पर्याप्त धन देकर चोर से कहा—

“जिस राजा के राज्य में कोई भूखा रहे, वह राजा भी क्या राजा है? यह धन स्वीकार करो और अपना जीवन सचाई के साथ गुजारो। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ।”

राजा सुदत्त की जय-जयकार करता हुआ चोर सभा से बाहर हो गया। सभा अवाक् थी। इस घटना से राजा सुदत्त का मन उद्विग्न हो गया था, सो उन्होंने सभा विसर्जित कर दी और उठकर अपने मणिखचित अलिन्द में गये। रानी प्रीतिमती ने उनका स्वागत किया।

आज की घटना से राजा सुदत्त ने निश्चय किया कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। वे सोचने लगे—‘साम, दाम, दण्ड और भेद इन चारों में एक भी कम तो राजा, राजा नहीं। यह तो एक विडम्बना है। आज तो मैंने विशेषाधिकार से एक चोर को छोड़ दिया, पर सदा तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि मैं अपराधियों को छोड़ता रहूँगा तो लोक परिपद विरोध करेगी। व्यवस्था बिगड़ जायेगी। राजा होने के लिए तो ऐसा पुरुष चाहिए, जिसका हृदय पत्थर का हो। अब यदि कोई मुनि आये तो मैं उन्हीं की शरण में जाऊँ। मुझे तो दया की शरण लेनी है, कठना का अमृत पीना है....।’

बहुत रात गये तक राजा सुदत्त करवटे बदलते रहे और इसी तरह सोचते रहे । बड़ी रात गये उन्हें नींद आई । पास ही महारानी प्रीतिमती का पर्यक था । वे भी सोई थी ।

रात्रि का मध्य प्रहर बीता होगा कि अचानक राजा सुदत्त बड़े जोर से चीख पड़े । यह चीख इतने जोरो की थी कि पास में ही विछे पर्यक पर सोई रानी प्रीतिमती हडबड़ाकर उठ बैठी और राजा को झकझोर कर जगाया ।

राजा सुदत्त जाग तो गये, पर भय के मारे उनका हृदय बड़ी जोरो से धडक रहा था । पसीने से शरीर भीग रहा था । भय-भीत राजा को देख रानी ने पूछा—

“क्या हुआ स्वामिन् ! आप चीख क्यों रहे थे ? क्या कोई डरावना सपना देखा था ?”

“हाँ रानी !” राजा ने कहा—“बड़ा भयकर सपना था । लगता है अब भी मैं वन में भटक रहा हूँ । वन्य हाथी ने मुझे उठाकर फेंका था ।”

“क्या हुआ महाराज ! क्या दुःस्वप्न देखा आपने ?” रानी ने राजा का पसीना पोछते हुए शीतल जल का कटोरा भरकर सामने किया ।

राजा सुदत्त ने कहा—“एक भयकर दुःस्वप्न था । किसी राजा ने हम पर आक्रमण किया, राज्य छीन लिया, मैं अकेला वन-वन भटक रहा हूँ तभी एक मदोन्मत्त गजराज ने सूँड में पकड़कर मुझे आकाश में उछाल दिया, सहसा मैं चीख उठा....”

राजा ने रानी को अपना सपना पूरा ही सुना दिया । सपना सुनकर रानी प्रीतिमती ने कहा—

“स्वामी ! सपने के मेह में कौन भीगता है ? अब तो आप

जाग ही गये । अब क्यो चिन्ता करने हैं ? क्या अब भी आपको इसमे सन्देह है कि आप कलिगराज नहीं है ?”

“मैं जाग गया हूँ या अब भी सो रहा हूँ, इसमे मुझे सन्देह है ।” राजा सुदत्त ने रानी प्रीतिमती से कहा—“मैं कलिग का राजा हूँ, यह सच है या मेरा राज्य किसी दूसरे राजा ने छीन लिया है, यह सच है....?”

“सपने की बात पर ज्यादा सोचना ही गलत है ।” रानी ने कहा—“मैं तो इतना ही जानती हूँ कि सपना, सपना ही होता है ।”

“अब उठूँ रानी ।” राजा ने कहा—“मेरी सभा मे बड़े-बड़े पण्डित हैं । मैं उन्ही से पूछूँगा कि वह सच था, जो मैंने सपने में देखा था या यह सच है, जो मैं अब देख रहा हूँ ।”

यह कह राजा सुदत्त नित्यकर्म में लग गये । यथासमय नित्यकर्म से निवृत्त हुए और धर्मक्रियाएँ सम्पन्न की । इसके बाद वे राजसभा मे गये और अपना सपना सुनाकर सभी से पूछा—

“वह सच था या यह सच है ?”

“राजन् ! सच तो यही है, जो आप अब है ।” एक पण्डित ने कहा—“यह तो मोटी-सी बात है कि जागने के बाद की स्थिति सच होती है ।”

राजा ने प्रश्न किया—“यदि यह सच है तो मैं वह क्या बना, जो अब नहीं हूँ ? यदि मेरा वन-वन भटकना और वन्यग द्वारा उछालना सच नहीं तो ऐसा हुआ क्यो ?”

समाधानकर्ता निरुत्तर हो गया । यदि राजा होना सच है तो राजा भिखारी क्यो बना ? इसका उत्तर कोई नहीं दे पाया तब एक अन्य पण्डित ने साहम करके कहा—

“पृथ्वीनाथ ! यदि अभय दे तो मैं कुछ निवेदन करूँ ।”

“अभय ।” राजा ने कहा—“निर्भय होकर कहो विय ।”

विप्र ने कहा—“राजन् ! कुछ सपने आगत के सूचक होते हैं । सपने सच्चे भी होते हैं । आपका सपना सच्चा था । किसी भावी आक्रामक से बचने के लिए हमें उद्योगरत रहना चाहिये ।”

राजा ने इससे भी प्रश्न किया—

“यदि वह सच था तो मैं वही क्यों नहीं हूँ ? जागने पर मेरी स्थिति बदल क्यों गई ? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो ।”

इसका भी कोई उत्तर नहीं दे पाया । बड़ी विचित्र स्थिति थी । अब तक तो लोग स्वप्न का फल पूछा करते थे और राजा सुदत्त एक नई बात पूछ रहा है कि सपना सच था या सप्ता सच है । कोई क्या उत्तर देता ?

राजा सुदत्त का भाग्य कि वसन्तपुर में मुनि सुमतिसागर पधारे । उनके साथ सैकड़ों श्रमण थे । अब तो राजा के हर्ष का ओर-छोर न रहा । उन्होंने सिंहासन में उतर मुनि की भाव-वन्दना की और सदशवाहक वनपाल को अपने कंठ का रत्नहार इसलिए दिया कि उसने बहुत ही शुभ सवाद दिया था ।

समस्त नगर में मुनि-आगमन की चर्चा होने लगी । नर-नारी उनके दर्शनो को ऐसे उमड चले, जैसे रक सोना 'लूटने' भागते हैं । राजा सुदत्त भी राज-परिवार सहित मुनि-दर्शन करने गये ।

मुनि सुमतिसागर ने कल्याणकारी देशना दी । देशना के अनन्तर राजा सुदत्त ने मुनिश्री को अपना सपना सुनाया और करबद्ध होकर पूछा—

“भन्ते ! सच क्या है ? वह सच था या यह सच है ?”

धीर-गम्भीर वाणी में मुनि बोले—

“राजन् ! न यह सच है और न वह सच था । सत्य कभी अभाव नहीं होता और असत्य स्थिर नहीं रहता । अस्वप्न भी सत्य नहीं है और ससार भी सत्य नहीं है । न वह रह और न यह रहेगा । यह सब मोह का द्वन्द्व है ।

“राजन् ! स्वप्न देखते समय वह सच लगता है और जागने पर असत्य । ऐसे ही भोगते समय यह ससार भी सत्य लगता है क्योंकि भोक्ता भी मोह-निद्रा में सोया हुआ रहता है । सपने में भी लोग जागते हैं—तृष्णा के पीछे भागते-दौड़ते हैं । ऐसे ही इस समय देखने पर जो लोग हमें चलते-फिरते लग रहे हैं, वे सोये हैं मोह-नीद में ।

“राजन् ! सभी ससारी मोहनिद्रा में सोते हैं, और नाना प्रकार के सपने देखते हैं । जीवन की विगत घटना और देखे हुए सपने में क्या तुम कोई अन्तर कर सकते हो ?

“राजन् ! जैसे जागने पर सपने का दुःख नहीं रहता, ऐसे ही जागने पर संसार का दुःख नहीं रहता । जाग सकोगे तब जागो ।”

जाग गये राजा सुदत्त । मुनि की देशना ने उनकी आँखें खोल दी । चोर को प्राणदण्ड देने की कल्पना से वे पहले ही राज्य-त्याग का निश्चय कर चुके थे । मुनि की देशना ने उनके निश्चय को और भी पक्का कर दिया । प्रतिवृद्ध राजा सुदत्त ने मुनि मुमतिसागर से कहा—

“मुने ! मेरा मन इस स्वप्नवत् संसार में अब नहीं रुक सकता । मुझे अपने चरणों का आधार दीजिए । मैं सयम के लिए कृत-सकल्प हूँ ।”

मुनि बोले—“देवानुप्रिय ! जैसा करने मे तुम्हे सुख लगे, स्वही करो । पर धर्माचरण मे विलम्ब मत करो ।”

॥ मुनि के इन शब्दो मे दीक्षा की अनुमति थी । राजा सुदत्त राजमाता अनगवती और रानी प्रीतिमती से दीक्षा की अनुमति लेने राजभवन मे पहुँचे । इन दोनो सास-बहू ने सुना तो विलख-कर रोने लगी । अनगवती ने कहा—

“पुत्र ! मुनि बनकर भी तो तुझे ससार मे ही रहना पड़ेगा । फिर तेरे संसार-त्याग का क्या अर्थ रहा ? यदि तुझे धर्मपालन ही करना है तो घर मे रहकर क्यों नहीं करता ?”

राजा ने कहा—“अम्ब ! जो कुछ हम-तुम देख रहे है, यह संसार नही है । ‘मेरा’ का नाम संसार है । इस ‘मेरा’ का त्याग ही संसार-त्याग है । इसलिए तो मुनिजन ससार मे रहकर संसार-त्यागी हैं ।

“अम्ब ! जननी, जनक, वन्धु, पुत्र, पत्नी, शरीर, धन-सम्पत्ति, भवन, मित्र और परिवार — इन दसो मे ममत्व रखना ही संसारिकता है । संसार त्यागने के वाद तो कुछ भी ‘मेरा’ नही रहता । यह शरीर भी मेरा नही है । अतः हे अम्ब ! मुझे अपना जन्म सुधारने दो । धर्मकार्य मे अन्तराय मत बनो । मुझे दीक्षा की अनुमति दे दो मैया ।”

राजमाता अनगवती कुछ कहे कि उससे पहले रानी प्रीतिमती बोली—“स्वामी ! माताजी से अनुमति लेने के बाद आप मुझसे भी अनुमति मांगेगे । लेकिन मैं ही आपसे अनुमति माँगती हूँ । आप के साथ मैं भी दीक्षा लूँगी । मेरा भी तो परलोक है । मैंने आपकी पत्नी का आवरण ओढा था । उसे मैं उतारती हूँ ।

शरीर तो बाहरी दिखावा है । मूलतः तो हम दोनों आत्माएँ हैं आत्मा न स्त्री होती है, न पुरुष । मुझे अनुमति दें स्वामी ।”

“अनुमति है रानी ।” राजा सुदत्त ने कहा— “इससे अच्छा प्रस्ताव और क्या होगा ? हम दोनों ही दीक्षा लेंगे और अब हम दोनों को ही अनुमति देगी ।”

“मैं किसी को अनुमति नहीं दूँगी ।” राजमाता अनगवती कहा— “क्या तुम दोनों का ही परलोक है, मेरा नहीं ? मेरे पुत्र और पुत्रवधू केशलु चन करे और मैं बुढापे में यहाँ बैठती हूँ तो मुझसे अधिक अधम नारी कौन होगी ? तुम दोनों के साथ भी धर्मनाँका पर बैठकर उस पार जाऊँगी और अपनी यात्रा सफल करूँगी ।”

राजा सुदत्त सहित इन दोनों ने भी दीक्षा अंगीकार की कलिंग का राज्य सुदत्त राजा के एक निकट सम्बन्धी को सौंप गया । राजपति सुदत्त, साध्वी अनगवती और प्रीतिमती ने सुमतिसागर के साथ अन्यत्र विहार किया ।

मुनि सुदत्त मनोयोग से सयम का पालन करने लगे । करते-करते उनकी देह क्षीण अवश्य हो गई थी पर तेज-वज्र उतना ही बढ़ गया था । जैसे यात्रा में मंजिल पर पहुँचने पहले अनेक पड़ाव पड़ते हैं, उसी तरह साधना के मार्ग में तपस्व साधक को अनेक लब्धियाँ प्राप्त होती हैं । दूसरे शब्दों में इतना तप की विभूतियाँ कहते हैं ।

मुनि सुदत्त ने भी अनेक लब्धियाँ प्राप्त की थी । पर उनका प्रदर्शन उन्होंने कभी नहीं किया, क्योंकि बीच की उपलब्धियाँ लक्ष्य नहीं होती । यदि यात्री पड़ाव पर ही रुका रहे तो वह मंजिल तक कैसे पहुँचेगा ?

वहुत दिनों तक तो मुनि सुदत्त ने गुरु के साथ विहार किया। फिर गुरु की अनुमति से एकाकी विहार करते हुए 'स्व' के साथ 'पर' का भी कल्याण करने लगे।

मुनि सुदत्त जहाँ भी जाते, वहाँ की सब प्रतिकूलताएँ अनुकूलताओं में बदल जाती। रोग, महामारी जादू की तरह दूर होते। सूखे वृक्ष हरे हो जाते। हिंसक जीव अहिंसक बनते, यहाँ तक कि जन्मजात बैरी सर्प-मयूर, कुत्ता-विल्ली, मृग और वाघ साथ-साथ बैठते। धन्य तप ! धन्य साधना !

मुनि सुदत्त की वाणी का श्रवण कर चार धर्मनिष्ठ वन जाता था। अधिक अपना खड्ग दूर फेंककर अहिंसा व्रत धारण करता था। कहीं तरु कहे, उनके तप का प्रभाव ! वे जिस वृक्ष को नीचे बैठते वहाँ की छाया भी स्थिर हो जाती। कवि की नेत्रामर्ध्य ही क्या है ? हजार मुख वाले शेष और वाग्देवी सरवती भी तप के प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकती।

सक्षेप में मुनि सुदत्त—राजषि सुदत्त उग्र तपस्वी, करुणा-जितार, दयासागर, प्राणिमात्र के शुभाकाशी, धर्म की प्रतिमा और प्रपशम का पु जीभूत रूप थे। धन्य थी वह घरा, धन्य था वह तपाम-नगर और धन्य था वह वन, जहाँ उनके चरण पड़ते थे। मेरे साथ ही वे प्राणी भी धन्य-धन्य थे, जो उनका दर्शन करते और

उनकी वाणी को सुनते। ये मुनि पहले तो मात्र एक राज्य—अर्कलिंग राज्य के ही स्वामी थे और अब तो उन्होंने त्रिलोकी का स्वामित्व पा लिया था। देवजन भी उनकी वन्दना करना अपना ही पौभाग्य मानते थे। धन्य सयम, धन्य चारित्र्य और धन्य निर्ग्रन्थ धर्म का आलोक !

मालव राज्य का अपर नाम अवन्ती भी है। इस देश की राजनगरी उज्जयिनी कहलाती है। यहाँ की समृद्धि और शोभा अद्वितीय है। यह देश उर्वर है। इसलिए यहाँ के किसान वर्षा से सोना उगाते हैं। दुधारू गायों के गोकुलो के कारण यहाँ मातृ दूध की नदियाँ बहती हैं। यहाँ के लोग इतने अतिथि-प्रेमी हैं कि राह चलते और बिना जान-पहचान वाले पथिक को भी रोक कर दही, भात और खीर का भोजन कराते हैं। यहाँ के पशु भी तृण-घास की जगह धान्य खाते हैं।

यहाँ के श्रेष्ठियों की तो बात ही क्या ? वे तो धरातल साक्षात् कुवेर हैं। रत्न, स्वर्ण, मणि-मुक्ता के ढेर इनके कोपों में ऐसे लगे रहते हैं, जैसे किसानों के कोठारों में गेहूँ, जौ, चन्ना मक्का आदि की राशि रहती है। इन व्यापारियों का यश दूर-दूर के देशों में ख्यात है। यहाँ के वास्तुकार पत्थर में प्राण फूँकते हैं। मालव देश के मजदूर भी बड़े परिश्रमी हैं। सभी सुख-सन्तुष्ट और दीनता से रहित हैं।

ऐसे मालव देश की राजधानी अथवा राजनगरी सब नगरों में उसी तरह शोभित है, जैसे चन्द्रमुखी कान्ता के मस्तक पर भ्रूमध्य के ऊपर विन्दी शोभित होती है। राजधानी अथवा राजनगरी उज्जयिनी की शोभा स्वर्गनगरी अलकापुरी की कल्पना को साकार करती है।

यहाँ की नारियाँ पति के अनुकूल रहने वाली और पतिव्रताएँ हैं। पुरुष कर्तव्यनिष्ठ हैं और पुत्र माता-पिता के आज्ञाकारी तथा उनका सम्मान करने वाले हैं। प्रजा राजभक्त और राजा प्रजा-वत्सल है।

नगरी के चारो ओर विस्तृत, विशाल और हरे-भरे उद्यान हैं। इसके मध्य निर्मल नीर में भरे सरोवर हैं। इससे भी अधिक यहाँ जीवनदायिनी सदानोरा क्षिप्रा बहती है। यह अपने जीवन-दान से सभी को तृप्त करती है। इसके प्रस्तरनिर्मित और मणि-खचित घाटों का सौन्दर्य बड़ा ही मनोहारी है। इस सरिता के किनारे—नगरी से दूर जो वन है, वहाँ हाथी, बाघ, हरिण, आदि वन्य पशु स्वच्छन्द विचरण करते हैं। दोनों किनारों के ये वन शाल, अश्वकर्ण, वाँस, धव, कुटज, अर्जुन, अशोक, देवदारु, ताल, तिनिश, बिल्व, सप्तपर्ण, तिलक, कर्णिकार, आम आदि के अनेको वृक्ष से पूर्ण और सघन हैं। फल-फूल और कन्द-मूलों की तो यहाँ कमी ही नहीं है।

उज्जयिनी के राजपथ चौड़े और साफ-सुथरे थे। इनके दोनों ओर छायादार वृक्ष थे। अतः इन पर चलने वाले पथिक अपनी यात्रा में घूप-छाँह का अनुभव उसी तरह करते थे, जैसे मनुष्य जीवनयात्रा में सुख-दुःख का अनुभव करता है।

हर वर्ग के अलग-अलग आवास-क्षेत्र तयवा मुहल्ले थे। श्रेष्ठीनिवास में लक्षाधिपति, कोटीश्वर और इनसे भी बड़े श्रेष्ठियों के भव्य और झिलमिलते कर्ड-कर्ड खण्डों के भवन थे। विप्रवीथी में कर्मकाण्डी और वेदान्ती ब्राह्मण रहते थे, जो अपने पञ्चांग में ही जीवन की सार्थकता समझते थे। इन्हीं में त्राममार्गी शोधकों का भी एक अलग आवास क्षेत्र था, जो भोग को ही

अपनी जीवन-यात्रा का लक्ष्य मानकर, मास-सेवन, बलियज्ञ और सुरा-सुन्दरी में आकण्ठ डूबे रहते थे । इनका प्रभाव अन्य भोग-वादी लोगो पर भी थोडा-बहुत था ।

इसी तरह काष्ठकार, शिल्पी, चित्रकार, मजदूर, मार्त आदि के अलग-अलग आवास-क्षेत्र थे । इन सभी के घर सुन्दर स्वच्छ, लिपे-पुते और आकर्षक थे । आवास-क्षेत्रों की तरफ उज्जयिनी में हर वस्तु के अलग-अलग पण्याहार [बाजार] थे । मिष्टान्न वीथी में पक्किवद्ध मिष्टान्न विपणियाँ ऐसी सजी रहती थी कि देखते ही मुँह में पानी भर आता था । दूध के बं मिष्टान्न रजतथालो में और वेसन के स्वर्ण-थालो में सजे रहते थे । रत्नचौक में आभूषण विक्रेताओं की विपणियाँ थी । श्रेष्ठ परिवारों की महिलायें हाथीदाँत की बनी पालकियों में बैठकर रत्न और स्वर्ण के आभूषण खरीदने आती थी ।

इसी तरह फूलचौक में पुष्पाभरणों की पक्किवद्ध विपणियाँ थी और इसी तरह तान्न, कास्य, घृत, तैल, ताम्बूल, गोरस और फनादि के अलग-अलग पण्याहार थे ।

सब मिलाकर मालव राज्य और इस राज्य की राजनगर उज्जयिनी सुख ससृद्धि और सौन्दर्य का आगार थे ।

इस देश के यशस्वी शासक थे राजा यशवधुर । ये बड़े हं शूर-वीर, प्रतापी, मर्यादापालक और प्रजावत्सल थे । ऐसे सुशासन को पाकर मालव की प्रजा गर्व का अनुभव करती थी । इनका राज सङ्गलय इन्द्रभवन जैसा दर्शनीय और सुन्दर था । यह राजभवन मण्डित, रत्नजटित और सुवर्णमण्डित था । भवन के भीतर ही विशाल भवन वाटिका थी; जो पुष्पपादपी, सफल वृक्षों, लता-सण्डियों और जलविहार कुण्डों से शोभित और मनोरम थी ।

राजा यशवधुर का मन्त्री बुद्धिमान, दूरदर्शी और कुशल प्रशासक था। धनुष और बाण की तरह, जल और कमल की तरह राजा और मन्त्री का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध था। राजा न्याय से और मन्त्री उपाय से राजकाज करते थे।

महाप्रतापी और ऐश्वर्यसम्पन्न मालवनरेश यशवधुर के एकमात्र पुत्र थे, यशोध। राजपुत्र यशोध गृहदीप, वशभास्कर और क्षात्र तेज के साक्षात् रूप थे। ये बहत्तर कलाओं में निपुण और कलापुज थे। वे वीर तो ऐसे थे कि शत्रु उनके नाम से ही थरते थे। राजकुमार यशोध का रूप भी कामदेव जैसा था। यही मालव के भावी नृपति थे। राजा यशवधुर ने इनका विवाह अजिताग राजा की पुत्री चन्द्रमती के साथ किया था।

युवराज यशोध और युवराज्ञी चन्द्रमती में अतिशय प्रीति थी। युवराज्ञी चन्द्रमती इतनी सुन्दर थी कि मानो, कामदेव की युक्ति ही हो अथवा काम की दीप्ति, काम की शक्ति, और उसकी बाण-पक्ति हो। कालान्तर में मालव-नरेश यशवधुर के निधन के बाद युवराज यशोध मालव के राजसिंहासन पर बैठे। उज्जयिनी में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। अब युवराज्ञी चन्द्रमती मालवेश्वरी थी।

राजा यशोध का शासन भी उनके पिता यशवधुर के शासन की तरह सुशासन ही था। राजा-प्रजा के सम्बन्ध तो अच्छे थे ही, राजा-रानी का दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखी था। यदि राजा यशोध चन्द्र थे तो महारानी चन्द्रमती उनकी चन्द्रिका अथवा ज्योत्स्ना थी।

कालान्तर में रानी चन्द्रमती ने उसी तरह एक पुत्र को जन्म दिया, जैसे विद्या विवेक को देती है। अथवा राजकुमार का जन्म चन्द्रमती की कुक्षि से उसी प्रकार हुआ, मानो यौवन रूपी वृक्ष

से सुरभित पुष्प उत्पन्न हुआ हो । महाराज यशोध ने पुत्र का बड़े समारोह के साथ जन्मोत्सव मनाया और उसका नाम अपने नाम के ध्वनि-साम्य पर यशोधर रखा ।

राजकुमार यशोधर का पालन-पोषण पाँच धाये करती थीं और अनेको दासियाँ भी उसकी सेवा के लिए थी । द्वितीया के चन्द्र की तरह चन्द्रमती का लाडला यशोधर दिन-प्रतिदिन बढ़ते लगा ।

कालान्तर में कुमार यशोधर ने भी बहत्तर कलाओ में योग्यता प्राप्त की । वह शस्त्र-शास्त्रो और रूप-गुणों में ऐसा था कि मानो साक्षात् क्षत्रियधर्म एक योद्धा का रूप धारण कर उपस्थित हुआ हो । राजकुमार यशोधर पुण्यो के पुंज, कलाओ के समूह और कुलभूषण तथा यश के निधान थे । वे शत्रुओ को नष्ट करने के लिए वज्र के रूप में अवतरित हुए थे ।

यशोधर जैसे पुत्र को पाकर रानी चन्द्रमती अपने पुत्रवर्त होने पर गर्व करती थी । अब तो रानी चन्द्रमती की यही एक कामना थी कि मेरे मदन-से पुत्र के लिए रति-सी सुन्दर पुत्रवधू मिल जाये । यशोधर नगर-भ्रमण करते थे और उनके घूमने पर पावन्दर लगाने का यही एक उपाय था कि दाम्पत्य-रस की मृदुल वे ड्य उनके पैरों में डाल दी जायें । नरेश यशोध भी इस प्रतीक्षा में कि कहीं से अनुकूल प्रस्ताव आये तो वे पुत्र यशोधर का विवाह कर दें ।

समय बीत रहा था कि युवराज यशोधर के विवाह का दिन भी आ ही गया । नित्य की तरह एक दिन मालवनरेश यशोधर का राजसभा जुड़ी थी । उनके सिंहासन के पीछे रत्नजटित सिंहासन पर मालवेश्वरी भी विराजमान थी । उनके आगे मुक्ता-लड़ियों के

यवनिका पड़ी थी। इससे वे समस्त राजसभा को देख सकती थी, पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था।

महाराज यशोध के निकट ही एक स्वर्णिम आसन पर युवराज यशोधर भी बैठे थे। राजसभा खचाखच भरी थी। विभिन्न विभागों के अमात्यो, मन्त्रियों तथा अतिथियों के अतिरिक्त प्रजासिद्धों के लोग भी उपस्थित थे। इसी समय राजकीय चिन्हों से भूषित, अनेक सेवकों तथा वाहनों से परिवृत एक प्रभावशाली व्यक्ति राजसभा में उपस्थित हुआ।

राजा यशोध ने उपस्थित व्यक्ति की ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा तो उक्त व्यक्ति ने अत्यन्त भद्रता व शिष्टता के साथ राजा का अभिवादन किया, और फिर विविध मूल्यवान् उपहारों की भेंट सामने रखकर राजा को अपना परिचय दिया—

“महाराज ! मैं विदर्भ देश की राजधानी वैराट नगर से आया हूँ। वहाँ विमलवाहन नाम के यशस्वी, नीतिनिपुण और शतापी शासक हमारे राजा हैं। मैं सहस्रमति नाम का उनका प्रधानमन्त्री हूँ।”

राजा यशोधर ने भी मन्त्री की ओर आदरपूर्वक देखा व आसन ग्रहण करने का संकेत किया।

आसन पर स्थित हो विविध कुशल-प्रश्नों के बाद-बाद मन्त्री सहस्रमति ने अपने आने का प्रयोजन बताते हुए कहा—

“राजन् ! महाराज विमलवाहन की अति सुन्दरी रानी श्यामादेवी लक्ष्मी और सरस्वती की युगलमूर्ति हैं। उनकी अगजा एक कन्या है नयनावली।

“नयनावली सगीत—नृत्य आदि विविध कलाओं में पारंगत परम सुन्दरी कन्या है। अभी उसकी आयु सोलह वर्ष की है। एक

वार महाराज ने राजसभा में राजकन्या के योग्य वर की बात की तो वहाँ उज्जयिनी के अनेक प्रमुख व्यापारी भी उपस्थित थे। उन्होंने आपके राजकुमार यशोधर के रूप-गुण-कलाओं को जो वर्णन किया तो महाराज विमलवाहन उससे अत्यधिक प्रभावित हुए और मुझे आपकी सेवा में भेजा है।

“राजन् ! यदि राजकन्या नयनावली का पाणिग्रहण राजकुमार यशोधर के साथ सम्पन्न हो जाये तो रति-मदन की युगा जोड़ी साकार प्रतीत होगी। इसमें मालव और विदर्भ की परम्परा तो सुदृढ होगी ही, पर मणि-काचन संयोग भी होगा।

“मैं महाराज विमलवाहन की ओर से यह मंगल-प्रस्ताव लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ।”

राजा यशोधर ने सहज रूप से ही यह विवाह-प्रस्ताव स्वीकार करते हुए विदर्भ मन्त्री से कहा—

“मन्त्रिवर ! कौन ऐसा मूर्ख होगा जो घृत-दुग्ध के मध्य सा भूत शर्करा का प्रवेश न चाहता हो ? मुझे यह प्रस्ताव सौ व स्वीकार है। यदि राजा विमलवाहन यशोधर को जामाता बना चाहते हैं तो मैं और महारानी चन्द्रमती—दोनों ही राजकन्या नयनावली को अपनी पुत्रवधू बनाने में प्रसन्नता अनुभव करेंगे।

‘महाराज यशोधर की जय’ के नाद के साथ मन्त्री सहस्रमार्ग से तुरन्त पान, पूगीफल तथा नारियल लेकर विमलवाहन राजा की पुत्री नयनावली का वाग्दान पक्का कर दिया।

फिर तो पण्डित-पुरोहितों ने तुरन्त ही विवाह का मुहूर्त भी निकाल दिया। मुहूर्त-तिथि लेकर मन्त्री अपने नगर पहुँचा और शुभ संवाद सुनाने के बाद उसने राजा विमलवाहन से कहा—

“हे राजन् राजकन्या नयनावली और राजकुमार यशोधर का सम्बन्ध निश्चित हो चुका है। दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी। अब आप कन्या सहित उज्जयिनी जाइये और युवराज यशोधर को कन्यादान देकर यशोभागी बनिये।”

राजा विमलवाहन ने अपने मन्त्री की बात हृदयगम की और उज्जयिनी चलने की तैयारियाँ शुरू कर दी। उसने अपने सभी बंधु-बाधव, परिवार के लोग, सभासद, मन्त्री तथा दिव्यभोगो का उपभोग करने वाला अन्त पुर एव घोड़े, हाथियो, रथो-सुभटो को एकत्रित किया। फिर शुभ शकुन देखकर वैराट नगर से उज्जयिनी को प्रस्थान कर दिया। इस प्रकार कुछ दिनों की यात्रा के बाद राजा विमलवाहन सुकन्या नयनावली और राजसमाज सहित उज्जयिनी पहुँचा तथा नगरी के बाहर नन्दनवन नामक विशाल उद्यान में ठहरा।

राजा विमलवाहन के आगमन का समाचार वनपाल ने राजा यशोधर को दिया। राजा यशोधर ने नगरी को सजग्ने का आदेश दे दिया। उज्जयिनी नववधू-सी सजने लगी। जगह-जगह प्रवेश-द्वार बने, रत्नो की झालरो से युक्त स्तम्भ ठौर-ठौर गाड़े गये। बहुत ही भव्य और मनोहारी विवाह मण्डप बनाया, जो शताधिक स्तम्भो पर एक वितान को तान कर बनाया गया था।

बड़े स्वागत के साथ राजा विमलवाहन का नगरी-प्रवेश हुआ। सब-के-सब अतिथि-भवनों में ठहरे। फिर विवाह के लिए कन्या और वर—दोनों पक्षों के नर-नारी विवाह-मण्डप में एकत्रित हुए। विवाह-मण्डप मन को लुभाने वाला था। वहाँ तरह-तरह के वाद्य बजने लगे। मृदगो की वाद्यध्वनि से तो मेघगर्जन का

भ्रम होता था । इसी तरह वांसुरी, तुरही, बीन, पटह, वीणा और ढोलक आदि वाद्यों की मिली-जुली ध्वनियाँ मन को मस्त बना रही थी ।

विलासिनी सुन्दर बालाएँ नृत्य करने लगी । कुछ कोकिल-कण्ठी ललित गीत गाने लगी । स्वस्ति-पाठ होने लगा । इस प्रकार दोनों पक्षों में उत्साह और हर्ष का संचार हो रहा था । यह सब हर्षोत्साह का कार्य क्रम कई दिनों तक चला । फिर तो विवाह का दिन भी आ गया ।

कुमार यशोधर के पिता यशोध और माता चन्द्रमती फूले नहीं समा रहे थे । कुमार यशोधर की वर-सज्जा होने लगी । उन्हें सुगन्धित जल से स्नान कराया गया । स्नानादि से निवृत्त हो कुमार ने बहुमूल्य और आकर्षक वस्त्रालंकार धारण किये । जब वर-वेश में यशोधर अश्वारूढ होकर मण्डप की ओर चले तो कर्पूर की धूल तथा कस्तूर की गंध से भौरो का समूह अघा हो गया ।

विवाह-मण्डप में प्रविष्ट वर यशोधर को सवने देखा तो मन्मथ का भ्रम हो गया । ययासमय वे चौकी पर बैठे । उनके पार्श्व भाग में राजकुमारी नयनावली भी मज्जित होकर बैठी ।

पण्डितों ने मन्त्रोच्चारण किया । मंगल-वचनों के बीच यशोधर ने नयनावली का पाणिग्रहण किया । अग्नि की साक्षी में दोनों का विवाह सोल्लास सम्पन्न हो गया । राजा विमलवाहन और यशोधर परस्पर सम्बन्धी बने । रानी चन्द्रमती सास बन गई और उन्हें देवकन्या-सी पुत्रवधू नयनावली मिल गई ।

एक बार राजा यशोध स्नान करके दर्पण में मुख देख रहे थे कि उनके सामने एक देवता अचानक से प्रकट हुई ।

दीख गया। श्वेत केश देख राजा चिन्तित हो उठे। उन्होंने सोचा 'जरा का दूत यह केश अब तो आ ही गया। फिर तो एक दिन बुढापे का पूरा अधिकार मुझ पर हो जायगा और मेरे समस्त केश श्वेत हो जायेंगे और समस्त अंग भी शिथिल होंगे। तब मैं समय का पालन कैसे करूँगा ?'

इस तरह सोचते-सोचते राजा यशोध का हृदय वैराग्य से भर गया। उन्होंने यशोधर को राज्यभार सौंप समय लेने का निश्चय कर लिया। निश्चय पक्का था। जो पक्का न हो वह निश्चय ही क्या ?

इस निश्चय के बाद राजा यशोध ने पुत्र यशोधर को राज-सिंहासन पर आसीन किया और फिर कामरूपी सर्प के दर्प का अपहरण करने वाले जैनधर्म के परम त्याग-मार्ग का अनुसरण किया।

अब रानी चन्द्रमती राजमाता बनी। नयनावली मालवेश्वरी बनी और यशोधर तो मालवेश्वर थे ही। सिंहासन पर बैठने के बाद तो यशोधर वस्तुतः यशोधर बन गये। क्योंकि उनके शौर्य और पराक्रम का यश दूर-दूर तक फैल गया।

मालवपति यशोधर ने सिंहासनारूढ होने के बाद उद्वण्ड दुष्टों का दण्डनीति से दमन किया। उन्होंने वार्ता विद्या (अर्थ-शास्त्र) द्वारा विपुल धन का सचय किया। सातो व्यसनो पर नियन्त्रण करने के साथ ही क्रोध, लोभ, माया और मान का भी नियमन किया।

राजा यशोधर विग्रह (युद्ध), सन्धान (सन्धि), यान (आक्रमण), और स्थान, सशय तथा द्वैधीकरण आदि राजनीतिक गुणों में विशेष दक्ष थे।

यद्यपि राजा यशोधर की हृदयेश्वरी और पटरानी नयनावली थी, पर उनके अन्तपुर में और भी अनेक रानियाँ थीं। राजा यशोधर ने यद्यपि धर्म का अनुसरण करते हुए अपनी भोगवृत्तियों को समयित किया था, किन्तु धीरे-धीरे विविध मादक भोज्य कामिनियों का स्नेह-पाश तथा नवयौवना नयनावली का मादक सौंदर्य राजा को पूरी तरह अपना दास बना चुका था। उनका ससार मात्र कामिनी में ही सीमित हो गया। नयनावली की तर्ही स्वच्छमती, हसमती और शुद्धमती आदि रानियाँ भी अत्यंत प्रियतम को रिझाने वाली कामकला-प्रवीण थीं।

राजा यशोधर अपनी इन रानियों में ऐसे आसक्त हो गये कि विलास में थोड़ी शिथिलता आने में उन्हें दीर्घकालीन प्रवास जैसे कष्ट होता था। भले ही उनके राज्य में कहीं आग लगे, उपद्रव हो, पर वे अपनी कामिनियों का सहवास नहीं छोड़ सकते थे।

कालान्तर में यशोधर राजा पुत्रवान भी बने। उनके पुत्र का नाम 'गुणधर' रखा गया था। राजपुत्र गुणधर भी अपने पिता यशोधर के समान रूपवान, यशस्वी और दुद्धर्ष योद्धा था।

राजा यशोधर को भोग-विलास से इतना अवकाश ही नहीं था कि शासन में दिलचस्पी लेते। अतः अपनी इस विवशता को देख उन्होंने अपने जीवनकाल में ही युवराज गुणधर को शासन का भार सौंप दिया। अब प्रत्यक्ष रूप में तो यशोधर ही मालव का शासक थे, पर परोक्ष रूप में गुणधर ही मालव का अधिपति थे जिसे पिता के वाद प्रत्यक्ष में मालवेश्वर बनना था, वह गुणधर पिता के राजा होते हुए ही परोक्ष मालवेश्वर था।

इस प्रकार राज्य संचालन से निश्चिन्त होने के बाद नू यशोधर नयनावली के अन्तपुर की ओर ही देखते रहते। वे रात

तीन दिन उसी के अक-पाश में पड़े रहते । अपने रूप की उज्ज्वल
 कान्ति वाली, श्याम घटा में केश वाली और यौवन युगल के भार
 को उठाने वाली नयनावली के साथ रति-क्रीडा में सतत डूबे रहते
 थे । काम की शक्ति को क्या कहे कि हाथी का मस्तक विदीर्ण
 करने वाले राजा यशोधर कामिनी नयनावली के सामने सदा नत
 रहते थे । वे उसी के साथ वनक्रीडा को जाते । वे सोचते कि ससार
 लोभ के सुखों का सार एक नारी ही है—असारे खलु ससारे सार
 ही सारगलोचना ।

रानी नयनावली भी अपने प्रियतम पर न्यौछावर थी । वह
 भी उनके क्षणिक वियोग में आड़े भरने लगती और सौ-सौ आँसुओं
 से रोती ।

उपर्युक्त

यशोधर राजसभा में बैठे थे । वे प्रत्यक्ष मालवपति थे, इस-
 लिए पुत्र गुणधर को उत्तरदायित्व सौंपने के बावजूद भी उन्हें
 राजसभा का संचालन तो करना ही पड़ता था । उनके पास ही
 दूसरे आसन पर युवराज गुणधर आसीन थे ।

राजा यशोधर का सभा संचालन में मन नहीं लग रहा था ।
 वे शीघ्र ही उठकर प्रिया नयनावली के पास जाना चाहते थे, पर
 तत्काल ही यौधेय देश के राजा मारिदत्त के विशेष दूत सभा में
 आये । इसलिए राजा यशोधर को कुछ देर और रुकना पड़ा ।

यौधेय देश के दूतों में से एक ने अपने देश, नगर और राजा
 का परिचय देते हुए इस प्रकार कहा—

“राजन् ! हम राजपुर नगर से आये हैं । यह नगर यौधेय
 देश की राजधानी है । यौधेय राज्य की प्रजा सब तरह से सुखी
 और सम्पन्न है । पूरे देश के मध्य में ही अत्यन्त शोभाशाली

नगर राजपुर बसा है। यही नरराज मारिदत्त साम, दाम, दण्ड, भेद और पराक्रम के साथ बड़ी निपुणता से शासन करते हैं।

“हे मालवपति ! नृप मारिदत्त मे असाधारण विक्रम है। उनका हास्य बड़ा निर्मल है। वे विशाल वक्ष वाले और प्रचण्डबाहु हैं। शत्रु उनके नाम से थरते हैं।

“हे नरेश ! ऐसे सर्वगुणसम्पन्न यौधेय देश के राजा मारिदत्त अपनी बहन कुसुमावली का विवाह आपके पुत्र वीर जिरोमणि गुणधर के साथ करना चाहते हैं। यह विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर आप हमारे राजा, प्रजा और हमे कृतार्थ कीजिए।”

“इसमे क्या कठिन बात है ?” राजा यशोधर ने मारिदत्त के दूतो से कहा—“गुणधर का विवाह तो होना ही है और वह भी राजकन्या के साथ ही होगा। जो पहले आये सो सिर-माये। कुसुमावली को अपनी पुत्रवधू बनाने मे हमे भी प्रसन्नता होगी। महाराज मारिदत्त की यशकीर्ति हमने सुनी है।”

बस, फिर तो विवाह पक्का हो गया और विवाह तिथि भी निश्चित हो गई। दोनों पक्ष बड़ी आतुरता से विवाह तिथि के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगे। पर राजा यशोधर को अपनी प्रिया से मिलने की बड़ी शीघ्रता थी। विवाह की इस बातचीत मे तो वे और भी व्यग्र हो उठे। तुरन्त ही वे प्रिया नयनावली के अन्तःपुर की ओर चल दिये। पर वह तो वहाँ थी ही नहीं।

नयनावली अपने भवन उपवन मे थी। इस उपवन-उद्यान में एक मुन्दर नरोवर था। ताल, तमाल, हिन्नाल, मौलमिरी और चन्दनादि के वृक्ष, साथ ही इसमे विविध लतामण्डप, लतागुल्म, वीथी और चौक थे। हरी घान के बड़े-बड़े चोंगन थे। चोंगान की शीतल-सघन छाया मे नाना जलचर, नभचर, विहंग और जीव

यहाँ विचरण करते थे। यहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। इसी मनोरम उद्यान में नयनावली थी और उससे मिलने के लिए यशोधर का तात्पर्य विकल हो रहा था। वह अपनी सखियों से घिरी बतरस में निमग्न थी। आड़ में खड़े यशोधर प्रिया की बातों को चोरी से सुन रहे थे।

इस समय नयनावली के अगो पर छाँटों ऋतुएँ वास कर रही थी। त्रिविध पुष्पो के मनोरम और कलापूर्ण आभूषण धारण किये मूर्तिमती नयनावली उद्यानश्री को देख रही थी।

एक दासी ने कहा—“महारानी ! इधर आकर देखें, आकाश में उड़ती सारसों की यह पक्ति कौसी भली लग रही है।”

“हाँ है तो मनोरम !” ऊपर देखते हुए नयनावली ने कहा—
“पर मैं श्रमिंत हूँ। आओ, यहाँ माधवी लतामण्डप में विश्राम करें।”

इतना कह नयनावली लतामण्डप में रखी स्फटिक-शिला पर बैठ गई। सखियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इसी समय एक चैटी ने आड़ में खड़े राजा यशोधर को देख लिया। उसने मन्द मुस्कान के साथ मालवेश्वरी नयनावली से कहा—

“अरे, वह कौन है ?”

नयनावली ने कमल-सी आँखें सकेतित स्थान की ओर उठाकर देखा। उसकी आँखें लाज और चाह में भर गईं। उसने मुस्कराकर कहा—“आर्यपुत्रही तो है। अब क्या करूँ ?”

यशोधर ने भी यह सुना और वे धीरे-धीरे आगे आये तथा प्रिया से रस लेने के विचार से अपनी दाईं आँख मलने लगे और कष्ट का प्रदर्शन करते हुए बोले—

“अरे मरा मैं ! ओह ! कौसी पीडा ?”

नयनावली लपककर आगे आई और बोली—

“देखूँ तो । आँख मे रजकण गिर पडा होगा ।”

यह कह नयनावली ने प्रिय का सिर अपनी जघा पर रख लिया और चेटी को आदेश दिया—

“जा, जल्दी सुखोदक ले आ ।”

चेटी दौडकर सुखोदक ले आई । दूसरी दासियाँ शय्यागृह मे व्यवस्था करने चली गई थी । क्योकि भवन और भवन-उद्यान मे ज्यादा दूरी नही थी । जब चेटी सुखोदक ले आई तो यशोधर ने झूठ-मूठ को नेत्र प्रक्षालन किया तथा फिर स्वस्थ होकर चाह भरी नजरो से प्रिया को देखने लगे ।

नयनावली ने कहा —“आर्यपुत्र ! अब तो पुत्र गुणधर का भी विवाह होने वाला है पर आपकी भावनाएँ अभी कम क्यो नही होती ?”

एक-एक करके दासियाँ जा चुकी थी । इसलिए एकान्त देख रानी नयनावली ने राजा यशोधर से यह बात कही थी । यह अयाचित बात सुन राजा ने रानी से कहा—

“तो क्या तुम्हारी चाह-भावना मेरे लिए नही है ? गुणधर के विवाह से हमारी चाह का क्या सम्बन्ध है ?”

नयनावली ने कहा—“स्वामी ! आपके लिए मेरी चाह तो दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती ही जाती है । आपके बिना मैं अपने जीवन की कल्पना भी नही कर सकती । पर जब घर मे पुत्रवधू आ जाए तो माता-पिता को अपना व्यवहार सयमित करना चाहिए । इसीलिए हमारी चाह का गुणधर के विवाह से सम्बन्ध है ।”

तभी दासी आ गई । बात बीच में ही रुक गई । दासी ने कहा—

“शयनगृह में सुखशय्या तैयार है ।”

नयनावली और प्रशोधर शयनगृह की ओर चले गये ।

×

×

×

इधर युवराज गुणधर के विवाह की तिथि आई तो यथा-
तथि, यथासमय उसका विवाह यौधेयनरेश मारिदत्त की बहन
कुसुमावली के साथ सोल्लास सम्पन्न हो गया । गुणधर के
स्वसुर नहीं थे । इसलिए भाई ने ही बहन का कन्यादान किया
था । अब गुणधर मारिदत्त राजा के बहनोई थे और वह उनका
साला था ।

युवराज्ञी कुसुमावली राजपुर से उज्जयिनी आई । भाई
मारिदत्त धैर्यवान होकर भी फूट-फूटकर रोये । उन्हें अपनी यह
अनुजाता कुसुमावली बहुत प्रिय थी पर बहन या बेटे का घर
तो उसके पति का घर ही होता है, सो कुसुमावली अपने घर
वा गई ।

कुसुमावली की आयु जितनी थी, वह उससे कम की लगती
थी । उसका रंग तप्त सुवर्ण के समान देदीप्यमान था । उसकी
भाव-भंगिमा भी बड़ी मोहक थी । शरीर उठानदार और कद
कुछ लम्बा था । उसकी देहकान्ति को देखकर ऐसा लगता था,
मानो रक्त अग से फूटकर बाहर निकलना चाहता है । लावण्य
और स्वास्थ्य की कोमलता का उसके शरीर में कुछ ऐसा साम-
जस्य था कि किसी भी तरह युवराज्ञी कुसुमावली की नुषंगा का
वर्णन नहीं किया जा सकता था ।

युवराज के विवाह के बाद तो राजा यशोधर को कभी-कभी रानी नयनावली का यह कथन याद आता था कि 'पुत्र गुणधर का विवाह होने वाला है, पर अभी आपकी चाह कम क्यों नहीं होती?' वे जब भी इस कथन पर विचार करते तो मन में वैराग्य भाव आता पर यह वैराग्य हवाई-वैराग्य अथवा क्षणिक वैराग्य ही था सो आता और कपूर की तरह उड़ भी जाता। मूल बात यह कि राजा यशोधर भोगों से अभी विरक्त नहीं थे। पर उनके हृदय में विरक्ति का बीज अवश्य था, ऐसा उनके कभी-कभी वैराग्य की ओर उन्मुख होने से प्रतीत होता था।

राजा यशोधर, रानी नयनावली, युवराज गुणधर और युवराज्ञी कुसुमावली—सब अपने-अपने क्षेत्र में विचरते हुए समय के साथ बीत रहे थे।

पूर्णिमा की सध्या थी। पूर्णेन्दु उदित हुआ। धरा का कण-कण रजत-ज्योत्स्ना में डूबा था। राजा यशोधर अपने निजी कक्ष से उठकर नयनावली के शयनकक्ष की ओर जा रहे थे। अब सध्या भी रात में बदल चुकी थी।

राका रजनी में उदित सोलह कलाओं से युक्त राक्शेश को देखकर ऐसा लगता था, मानो अधिकार समूह को खडित करने के लिए चक्र का उदय हुआ हो। या वह चन्द्र रात्रिवधू के मस्तक का टीका ही हो। या यो कहे कि स्वेच्छाचारिणी स्त्री को रोकने की बाधा ही चन्द्र का रूप रखकर उदित हुई थी।

उस चन्द्र चन्द्रिका में सब कुछ ऐसा दिखाई देता था मानो सभी कुछ रजत से निर्मित हुआ हो। यशोधर ऐसे शीतल आमोद-दायक वातावरण में अपनी प्रिया के भवन के निकट पहुँचे। उस भवन का शिखर मणियों से जड़ा हुआ था। नित्य की तरह आज भी भवन में नृत्य-संगीत हो रहा था। उस रमणीय भवन के आठ खण्ड थे। आठवें खण्ड पर रानी नयनावली का शयनकक्ष था।

इस अन्तःपुर के प्रथम खण्ड की भूमि शुद्ध स्फटिक मणियों से रचित, अति उज्ज्वल और आकाश-सी विशुद्ध थी। उसकी द्वितीय भूमि मोतियों से जड़ी हुई थी। इसी तरह तृतीय भूमि

है ।” रूठने का अभिनय करते हुए रानी ने कहा—“आप इतनी देर में आते हैं कि इस छोटी सी रात को और भी छोटा कर देते हैं । आपने कभी साँचा ही नहीं, कि आपके बिना मेरे पल कैसे बीतते हैं ।”

“एक-एक पल एक-एक युग के बराबर । यही न ?” राजा यशोधर ने कहा—“प्रिये ! मेरे इन प्राणों को तो तुमने अटूट नेह के तारों से बाँध रखा है । कहीं भी हो, खिंचकर यहीं चले आते हैं । वस, अब तो विधिवत् गुणधर का राज्याभिषेक कर दूँ, फिर तो अवकाश ही अवकाश है ।”

रानी कुछ नहीं बोली । वह शीघ्र ही राजा से पिण्ड छुड़ाकर अपने प्रेमी के पास जाने को आतुर थी । पर राजा की बातें वन्द नहीं होती थी । उसकी बातें वन्द हो तो वह सोये और जब वह सोये तो रानी अपने प्रेमी के पास अभिसार करने जाए । आज देर कुछ अधिक हो गई थी । आज दिन में भी वह अपने प्रेमी से मिल नहीं पाई थी, इसलिए और भी चिंतित हो रही थी । उसे यो सोच-विचार में मौन देख राजा यशोधर ने उससे कहा—

“लेकिन तुम क्या सोच रही हो ?”

“कुछ नहीं ।” चौककर रानी नयनावली ने कहा—“कोई गा रहा है कि यह रात विश्राम का सदेश लाई है । मैं सोच रही थी, क्या जीवन में कोई विश्राम भी कर पाता है । हाँ, जीवन के अन्त की बात दूसरी है ।”

“अच्छा तो तुम सोना चाहती हो । मैं समझ गया रानी !” यशोधर राजा ने कहा—“एक दिन तुम इस नींद को अपनी सौत बता रही थी । सो वह तुम्हारी सौत मेरे लिए तो आज भली बन गई । क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही ।”

अनुरक्ता समझते थे, वह आज ऐसी पुंश्चली दिखाई देगी, ऐसा वे सोच भी नहीं सकते थे ।

रानी शयनकक्ष में बाहर निकल गई तो दवे पाँव उसके पीछे-पीछे नग्न खड्ग लिये राजा यशोधर भी चल पड़े ।

भवन के आठो खण्डो को पार करते हुए रानी महालय के पीछे एक छोटे से मकान में पहुँची । उसमें एक कुवड़ा दास सो रहा था । राजा यशोधर ऐसी आड में खड़े हो गये कि उन्हें सब कुछ दीखता रहे । रानी ने चरण सहलाकर कुवड़े को जगाया । कुवड़ा चौंककर उठा और आग्नेय नेत्रो से ऐसे देखने लगा जैसे कौआ हसिनी को देखता है अथवा कोई असुर देवी को घूर रहा है ।

उस कुवड़े का रूप अत्यन्त घिनौना और मन में ग्लानि पैदा करने वाला था । उसका वक्ष ऐसा कठोर और उभरा हुआ था मानो पीठ को उल्टा करके वक्ष बना दिया गया हो । वह कई अंगो से टेढा था । उसके दाँत बड़े-बड़े और पीले थे । मानो हल्दी की गाँठे दाँतो के स्थान पर लगी हो । ऐसा कुरूप कुवड़ा हसिनी जैसी रानी नयनावली को लुभाने वाला था । सिंह की जूठन खाने वाले उस शृगालरूपी कुवड़े ने रानी से क्रुद्ध होकर कहा—

“दुष्टे ! तू अब आई है । ठहर, मैं तेरी अभी खबर लेता हूँ ।”

यह कह उसने रानी का जूड़ा पकड़ा और उसे डण्डे से पीटने लगा । रानी उसके चरण पकड़कर रोने लगी और बोली—

“प्राणधन ! पहले मेरी सुन तो लो । मुझ निरपराधिनी को मत मारो ।”

करके उसका कल्याण ही करती है'। मुझे भी आज ससार की नाटकीयता दीख गई।'।

यह सोच राजा उल्टे पाँव अपने शयनकक्ष में लौट आये और शय्या पर लेटकर रानी के विषय में पुन-पुन. सोचने लगे। वे सोचने लगे—'यह सिलसिला जाने कब से चल रहा था? पर वाह रे नारी! तू कितनी चतुर होती है। यदि आज मैं यो प्रत्यक्ष न देख पाता तो कभी भी नहीं सोच सकता था कि मेरी रानी ऐसी भी हो सकती है। मेरे विना एक पल का वियोग भी नहीं सह सकती थी। सौ-सौ आँसुओं में रोती थी। कैसी सफल अभिनेत्री होती है यह नारी। कहने वालों ने सच ही कहा है कि आकाश में उड़ते पक्षी और जल में तैरती मछलियों के पदचिन्ह देखे जा सकते हैं, पर नारी के हृदय का भेद नहीं जाना जा सकता।'।

राजा यशोधर ने स्त्रियों की सच्ची घटनाएँ पढी-सुनी थी— दुश्चरित्रा स्त्रियों की घटनाएँ। आज वे सब याद आने लगी।

'निर्मलनीरा गंगा में चन्द्र का प्रतिबिम्ब भी दिखाई देता है और चाण्डाल का भी। गुण-दोष का सग-साथ सदा रहता है। इसी तरह वृक्ष की एक शाखा पर हंस भी बैठता है और काक भी। कमल पर सूर्य रश्मि का आघात भी होता है और दादुर के पग का भी। कैसा गुण-दोषमय यह ससार है।'।

महाराज यशोधर पुनः पुनः सोच रहे थे। उन्होंने सोचा, 'स्त्री सध्या के समान अपना रंग अर्थात् अनुराग छोड़ देती है। वह धनुष की लकड़ी की तरह गुण (डोरी) से युक्त होकर टेढ़ी— कुटिल भी होती है। इस नारी ने बड़ो-बड़ो को नष्ट किया है।

राजा यशोधर रक्ता के चरित्र पर विचार करने लगे—‘एक नदी के सगम पर एक दुष्ट स्वभाव की, वैरिणी, उपकारहीन अथवा कृतघ्न, स्वैरिणी अथवा स्वेच्छाचारिणी रक्ता नाम की स्त्री रहती थी। उस अधम ने पगुलमाली नामक अपने प्रेमी के लिए अपने पति अयोध्यानरेश देवरति को नदी में फेंक दिया था। हाय ! स्त्री दुस्माहस करने में पुरुष से कितनी आगे है !’

राजा यशोधर यह सब सोच ही रहे थे कि उन्होंने पैरो की आहट मुनकर जान लिया कि पुश्चली नयनावली आ गई। अतः वे आँखें बन्दकर करबट बंदलकर कपट-नीद में सो गये। फिर नयनावली रानी आकर उनके वक्ष पर बाहे रख उन्हीं पर आश्रित होकर लेट गई। ऐसा लगा मानो किसी मूर्ख ने विद्वानों की सभा का सम्मान किया हो। अथवा मानो नयनावली रूपी शाकिनी मृत रूप राजा यशोधर के शव का स्वाद लेने आई हो।

काम में रमने का परिणाम राजा यशोधर आज स्पष्ट देख रहे थे। जैसे खुजली खुजाने में पहले सुख मिलता है और बाद में दुःख, उसी प्रकार रतिरमण में पहले कुछ क्षणों का थोड़ा-सा सुख और बाद में महाकष्ट होता है। फिर भी मनुष्य दुःखरूप सुख के पीछे भागता है और मोक्ष जैसे अनन्त सुख के बारे में सोचता भी नहीं।

ससार के सुखों में पागल बना मनुष्य उनमें छिपे दुखों को भी हँसकर सहता है और फिर बाद में रोता है। जिनमें हम सुख देखते हैं, उनमें कहीं भी तो सुख नहीं है। आभूषणों में देह-दमन का दुःख स्पष्ट है। जब प्राणी खुश होकर नाचता है तो अन्त में क्लान्ति और थकान का दुःख पाता है। कहाँ तक कहे, सच तो यही है कि इन्द्रिय-सुख एक महान दुःख है।

‘कितनी ही स्त्रियों ने अपनी कुटिलता परिचय दिया है। गोपवती की ही बात ले लो। उसने अपनी सौत का सिर काट और अपने पति के सम्मुख रखकर कहा कि ले इसे खा। पति भयभीत होकर जब भागने लगा तो दुष्टा गोपवती ने उसका भ्रं प्राणान्त कर दिया।

‘ऐसी ही दुष्टा वीरवती थी। वीरवती ने अपने उपपति अंगारक नामक चोर, जो शूली पर चढ़ा था, को अपना गाढा लिंगन दिया। पर अंगारक स्त्री की माया से परिचित हो गया था सो उसने चुम्बन के आदान-प्रदान के समय वीरवती का अधर—नीचे का होठ काट लिया।

‘पर वाह रे पतिघातिनी वीरवती ! अपना होठ कटा मुँ। ढककर घर आई और हल्ला मचाया कि मेरे पति सुदत्त ने मेरा अधर काट लिया है। बेचारा सदाशय सुदत्त सकट में फँस गया वह अपराधी के रूप में राजा के सम्मुख लाया गया। पुरवासं उसका न्याय-निर्णय देखने इकट्ठे हो गये।

‘साँच को आँच नहीं होती, सो सुदत्त को मुक्त किया गया जन्म समय शूली पर चढ़े अंगारक ने वीरवती का अधर काटा था, उस समय एक पथिक ने छिपकर यह कार्य देखा था। जब सुदत्त राजसभा में ले जाया गया तो उस पथिक ने सुदत्त को सद्गुणी और निरपराध सिद्ध किया। उसने मृत अंगारक के मुख में लगा वीरवती का अधर सबको दिखाया था। वीरवती का अधर काटने के बाद अंगारक चोर शूली पर ही मर गया था, इसलिए वीरवती का अधर उसके दाँतो में भिंचा रह गया था।

‘रक्ता नाम की स्त्री भी गोपवती और वीरवती की तरह ही दुष्टा थी।’

राजा यशोधर रक्ता के चरित्र पर विचार करने लगे—'एक नदी के सगम पर एक दुष्ट स्वभाव की, वैरिणी, उपकारहीन अथवा कृतघ्न, स्वैरिणी अथवा स्वेच्छाचारिणी रक्ता नाम की स्त्री रहती थी। उस अधम ने पगुलमाली नामक अपने प्रेमी के लिए अपने पति अयोध्यानरेश देवरति को नदी में फेंक दिया था। हाय ! स्त्री दुस्माहस करने में पुरुष से कितनी आगे है !'

राजा यशोधर यह सब सोच ही रहे थे कि उन्होंने पैरो की आहट मुनकर जान लिया कि पुश्चली नयनावली आ गई। अतः वे आँखे बन्दकर करवट बदलकर कपट-नीद में सो गये। फिर नयनावली रानी आकर उनके वक्ष पर बाहे रख उन्हीं पर आश्रित होकर लेट गई। ऐसा लगा मानो किसी मूर्ख ने विद्वानों की सभा का सम्मान किया हो। अथवा मानो नयनावली रूपी शाकिनी मृत रूप राजा यशोधर के शव का स्वाद लेने आई हो।

काम में रमने का परिणाम राजा यशोधर आज स्पष्ट देख रहे थे। जैसे खुजली खुजाने में पहले सुख मिलता है और बाद में दुःख, उसी प्रकार रतिरमण में पहले कुछ क्षणों का थोड़ा-सा सुख और बाद में महाकष्ट होता है। फिर भी मनुष्य दुःखरूप सुख के पीछे भागता है और मोक्ष जैसे अनन्त सुख के बारे में सोचता भी नहीं।

ससार के सुखों में पागल बना मनुष्य उनमें छिपे दुखों को भी हँसकर सहता है और फिर बाद में रोता है। जिनमें हम सुख देखते हैं, उनमें कहीं भी तो सुख नहीं है। आभूषणों में देह-दमन का दुःख स्पष्ट है। जब प्राणी खुश होकर नाचता है तो अन्त में क्लान्ति और थकान का दुःख पाता है। कहीं तक कहे, सच तो यही है कि इन्द्रिय-सुख एक महान दुःख है।

आज राजा यशोधर का मन पूरी तरह वैराग्य से भरा हुआ था। वे सोच रहे थे कि अब तो मैं निश्चय ही इस झूठे संसार-सुख को छोड़ दूँगा और धर्म की नाव पर बैठकर भवसागर को पार करूँगा। मैं अब तप करूँगा। मुनियों के उस व्रत को धारण करूँगा जिसके प्रभावं से नाग, किन्नर, देव, मनुष्य सभी मुनि के चरणों में झुकते हैं।

इसी सोच-विचार में प्रभात हो गया। राजा-रानी—दोनों ने शय्या त्याग किया और नित्य कर्मों में लग गये। राजा यशोधर ने अपने किसी भी इंगित से रानी पर यह प्रकट नहीं होने दिया कि मैं कुछ जानता हूँ। फिर भी वे रानी की नाटकीयता देखना चाहते थे, अतः उसका हाथ पकड़कर बोले—

“बैठो प्रिये ! आज तुमसे कुछ विशेष चाहता हूँ।”

कुशल अभिनेत्री-रानी नयनावली ने राजा के कण्ठ में चारों डालकर कहा—

“सब कुछ समर्पण करने वाली नारी के लिए कुछ विशेष देने को रहता ही क्या है ? अब मैं आपको दे ही क्या सकती हूँ ?”

राजा उसके अभिनय पर मन-ही-मन मुस्कराये और बोले—

“पहले यह सुनो कि मैं तुमसे वही माँगूँगा जो आज तक नहीं लिया और इसे एक-न-एक दिन पुरुष माँग ही लेता है।”

“मैं कुछ सुनना नहीं चाहती स्वामी !” यह कह रानी ने राजा की शय्या पर रखा खड्ग उठा लिया और अपने कण्ठ पर रखते हुए कहा—“इन प्राणों से अधिक मेरे पास क्या है ? आप आज्ञा तो करे, ये प्राण भी आपके श्रीचरणों में न्यौछावर कर दूँगी।”

राजा यशोधर ने रानी के हाथ से खड्ग ले लिया और बोले—

“तुम्हारे प्राण मैं भला कैसे ले सकता हूँ ? क्योंकि फिर तो वे भी नहीं रहेंगे। मैं तो कुछ और ही चाहता हूँ।”

“यो पहेलियाँ न बुझाओ नाथ !” रानी ने कहा—“आज्ञा करे। आपके लिए अदेय क्या है ? जो कहोगे, सो दूँगी।”

राजा बोले—“तो प्रिये ! मुझे अनुमति दो। सयम लेने की अनुमति। जिस पथ पर मेरे पिता यशोधर मुझे राज्य सौंपकर गये थे, उसी पथ पर मैं तुम्हारे पुत्र गुणधर को राजा बनाकर जाऊँगा।

“प्रिये ! जैसे मेरी माता चन्द्रमती ने मेरे पिता को सयम की अनुमति दी थी, उसी तरह तुम भी दो।”

सुवक-सुवककर रो पड़ी रानी नयनावली। लेकिन भीतर-ही-भीतर वह इतनी प्रसन्न हुई, जैसे विल्ली के भाग्य से ऊँचा—पहुँच से दूर—छीका टूटने पर विल्ली को प्रसन्नता होती है। मुनि बनकर राजा स्वयं ही उसके और कुवड़े के बीच से हट जायगा। पर रानी ने अपनी इस खुशी को बड़े कौशल से छिपाया और रोकर बोली—

“मुझे क्या मालूम था कि आप मुझे इस तरह ठग लेंगे। वचनबद्ध करके मुझे आपने कही का नहीं छोड़ा। नाथ ! आप तो जानते हैं कि आपके बिना मैं जी नहीं सकती। पर अब मैं अपने वचन का पानन भी करूँगी और जीऊँगी भी।

“स्वामी ! यदि आप सयम लेंगे तो मैं भी आपके साथ सयम लूँगी। बात पक्की हो गई। मैं आपके साथ ही चारित्र्य ग्रहण करूँगी।”

रानी का ऐसा निश्चय सुन राजा अवाक् रह गये । उनको कुछ समझ में नहीं आया । बार-बार वह यही सोच रहे थे कि जिस कुवड़े के लिए रानी मुझे मारना चाहती है उस कुवड़े को छोड़कर यह मेरे साथ साधवी बनकर कैसे रहेगी । दैव ! यह कैसा आश्चर्य है ? रात जो देखा वह सत्य था या अब जो सुन रहा । यह सत्य है ? इस संसार में क्या सभी कुछ स्वप्न है ?

राजा यशोधर यह सोच रहे थे और रानी नयनावली सोच रही थी कि इसके साथ सयम लेने का निश्चय जताकर मैंने इस पर अपनी प्रीति की अटूट छाप जमा दी । पर मैं इसके प्राण संयम लेने पहले ही ले लूँगी । फिर न रहेगा वाँस और न वज्र की बाँसुरी । मुझे फिर इसके साथ वन में जाने की जरूरत ही क्या पड़ेगी ? मेरा कामदेव तो वह कुवड़ा है ।

कुछ देर तक दोनों ही मौन रहे । फिर कक्ष में से बाहर निकलते-निकलते राजा ने कहा और कुछ रहस्यमयी भाषा में इस तरह कहा कि रानी राजा के शब्दों को समझे, उसके भावों को समझे । राजा ने कहा—

“प्रिये ! तुम्हीं तो मेरी प्रेरणा हो । तुम्हारे कारण ही मैं यह रस-रंग में डूबा रहा और तुम्हारे ही कारण सयम-रस में डूबूँगा । तुमने मुझे कच्चा नहीं किया, बल्कि मेरे साथ चलने को तैयार हो गई, तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूँगा । वस, अब तू माता चन्द्रमती से ही अनुमति लेनी है, जो कुछ कठिन लग रही है ।”

यह कहते हुए राजा यशोधर बाहर निकल गये । अब वे माता चन्द्रमती से सयम की अनुमति लेना चाहते थे, जो वस्तुतः कठिन काम था । कारण यह था कि रानी चन्द्रमती अभी तक मोहमादा

ने फँसी थी। यदि ऐसा न होता तो वे भी अपने पति राजा यशोधर के साथ सयम ले लेती। वे वलियज्ञ आदि मिथ्या कर्मकाण्डों से बहुत प्रभावित थी और सयम आदि को कायाकष्ट ही समझती थी। यद्यपि उनके वंश में परम्परा से निर्ग्रन्थधर्म माना जाता था, पर भारत की धरा पर नरबलि, पशुबलि आदि द्वारा सुख प्राप्त करने का दुर्विश्वास भी तो फैला था। इस झूठे विश्वास से राजमाता चन्द्रमती ही नहीं बड़े-बड़े राजा भी आक्रांत थे।

राजा यशोधर जानते थे कि मोह-माया में लिप्त माता चन्द्रमती उन्हें कदापि अनुमति नहीं देंगी और माता की अनुमति के बिना कोई भी आचार्य मुनि-दीक्षा नहीं देगे। अतः राजा यशोधर ने एक उपाय सोच लिया।

उन्होंने सोचा कि मैं अपनी माता को झूठ-मूठ ही एक ऐसा सपना सुनाऊँगा कि माता को विवश होकर संयम की अनुमति देनी होगी। क्योंकि सपने का रूप इस प्रकार का होगा कि सयम लिये बिना मेरा कल्याण ही नहीं हो सकता। हर माता अपने पुत्र का कल्याण चाहती है। यद्यपि मेरी माता निवृत्ति के मार्ग को नहीं चाहती, प्रवृत्ति के रास्ते पर ही वह चलती है। फिर भी मेरे कल्याण के लिये वे मुझे सपना सुनते ही सयम की अनुमति अवश्य देंगी।

गुण और अशुभ, जीवन-मरण, शत्रु के घात-प्रतिघात, लाभ हानि, सूट्टी में वन्द वस्तु, खोई वस्तु और प्रवासी का मुख-दुःख ये सब बातें वे सिद्धयोगी जान सकते हैं, जिनके हाथ में समस्त सिद्धि वसी हुई है। लेकिन ऐसे सिद्धयोगी भी पर-पुरुष में अनुरक्त हुई स्त्री के हृदय का भेद जान पाने में असमर्थ रहते हैं।

यदि राजा यशोधर सौभाग्य से स्वयं अपनी आँखों से नयन-वली रानी का दुश्चरित्र न देखते तो वे भी उसे सदा-सवदा अनन्य प्रीतिमती सन्नारी प्रिया ही समझते-रहते। जो स्त्री अपने पति के साथ मात्र वियोग के कारण—प्रतिबोध के कारण नहीं, समय लेने का निश्चय करती हो, वह पर-पुरुषगामिनी कैसे हो सकती है? पर उसका भीतरी निश्चय तो कुछ और ही था। अद्भुत है यह
 ३. १२५।

राजा यशोधर नित्य की तरह माता चन्द्रमती की प्रातर्वन्दना करने पहुँचे। पर आज वे कुछ खिन्न व उदास थे। माता की चरण-रज का स्पर्श करके वे एक ओर आसन पर बैठ गये। राजमाता ने कहा—

‘अरे घर ! आज तू उदास क्यों है बेटा ?’

राजमाता चन्द्रमती के पति का नाम महाराज यशोधर था। इसलिए वे यशोधर को न तो प्यार में यशू कहती थी और न पूरे नाम यशोधर से पुकारती थी। चूँकि आर्य-ललनाएँ पति का नाम

ही लेती, इसलिए राजमाता चन्द्रमती यशोधर राजा को 'घर' कहकर ही बोलती थी ।

राजा यशोधर ने राजमाता के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और एक उच्छ्वास छोड़ा । अब तो राजमाता चन्द्रमती और भी अधिक विकल-व्याकुल हो उठी । उन्होंने कहा—

“घर ! तू बताता क्यों नहीं ? अरे बेटा ! तुझे भला क्या पट हो सकता है ? तेरी दुःखभरी उच्छ्वास देखकर मेरा हृदय लाजा जा रहा है । मैं तेरी बलि जाती हूँ, बता दे बेटा !”

राजा यशोधर ने कहा—“माँ ! रात मैंने बड़ा भयंकर सपना देखा है । उस सपने के कारण ही मैं बहुत व्याकुल हूँ । वही सपना सुनाने मैं आया हूँ ।”

राजमाता हँसकर बोली—

“मैं तो समझी जाने क्या बात होगी । तू सपने से अब भी— जागने के बाद भी क्यों घबरा रहा है ? पुत्र ! सपने का अस्तित्व ही क्या है ?”

“कहती तो तुम ठीक हो माँ !” राजा ने कहा—“पर कुछ सपने तो अनागत घटनाओं के सुनिश्चित सूचक होते हैं । उनके फलित को टाला नहीं जा सकता । अशुभ फलदायक सपनों का उपाय भी तो किया जाता है । मेरा सपना माँ, बहुत अशुभ है, पर साथ ही अशुभ को शुभ में बदलने का सुनिश्चित उपाय भी सपने में ही मुझे मिल गया है ।”

“तेरी रहस्यमय बातें क्या समझूंगी ?” राजमाता चन्द्रमती ने कहा—“वत्स ! तू अपना सपना मुझे बता तो सही, मैं उसकी शान्ति कराऊँगी ।”

राजा यशोधर ने अपना कल्पित और मनगढन्त सपना सुनाना शुरू किया । वे बोले—

“अम्ब ! रात को सपने में मैं अट्टालिका से गिर पड़ा । सीढ़ियों से लुडकता हुआ मैं भूमिखण्ड पर आकर टिका । तभी मैंने देखा कि विकराल भुजाओं वाला एक योद्धा हाथ में दण्ड निन्दे खड़ा है । उसे देख मैं और भी भयभीत हो गया । उस अदर्शनीय पुरुष ने मुझसे कहा—यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो शीघ्र ही निर्ग्रन्थ उपदेशों से युक्त दीक्षा ग्रहण कर ले । हे राजा ! यदि तू मुनिदीक्षा नहीं लेगा तो मैं तुझे खा जाऊँगा ।

“अम्ब ! मैंने भी फिर यह निश्चय किया कि यह राज्य, पृथ्वी, वैभव आदि किसी का नहीं है । और तो और हम भी अपने नहीं हैं । अतः मैंने श्रामणी दीक्षा अंगीकार कर ली ।

“अम्ब ! मैं यही कहने आया हूँ कि जो काम मैंने सपने में कर डाला, वह शुभ और करणीय कार्य अभी कर डालूँ । अपने यशस्वी पिता यशोधर की तरह मैं भी अपने पुत्र गुणधर को राज्य देकर दीक्षा अंगीकार करूँ । मुझे अनुमति दो अम्ब !”

“तू तो पागलो की-सी बात कर रहा है ।” राजमाता चन्द्रमती , कहा—“हमारी कुलदेवी सब तरह से मंगल करेगी । वे सब आशाओं की पूर्ति और चिन्तित मनोरथों को क्रियान्वित करती है ।

“हे पुत्र ! तू मेरे कहने से कुलदेवी कात्यायनी के सम्मुख विविध प्रकार के जीवों की बलि दे । इससे तेरे और माय ही समस्त राजपरिवार के सम्पूर्ण दुःखों का शमन होगा । मेरे कहने से तू चिन्ता त्याग दे ।”

माता की बात सुन राजा यशोधर बड़े चक्कर में पड़े । उन्होंने तो सोचा था कि मेरे कल्पित सपने को मुनकर माना

सहज ही समय की अनुमति दे देंगी । पर वे तो सर्वथा अकृत्य कार्य करने को कह रही थी । जैसे कोई कहे कि तू मिर्च खा ले, तुझे मिठाई खाने का स्वाद मिलेगा । राजा यशोधर किसी भी मूल्य पर हिंसा द्वारा अपना पतन नहीं चाहते थे । माँ के अज्ञान को हटाने के विचार से उन्होंने कहा—

“माँ ! हिंसा से बड़ा तो कोई अधर्म है ही नहीं । किसी भी जीव का वध आत्मघात के समान है, क्योंकि सभी में एक ही आत्मतत्त्व समाया हुआ है ।

“अम्ब ! यह तो बड़ी मोटी-सी बात है कि दुःख देने से दुःख और सुख देने से सुख मिलता है । अतः किसी की भी हिंसा करके हमारा कल्याण कैसे हो सकता है ?

“अम्ब ! निर्ग्रन्थ मुनियों का उपदेश तुमने नहीं सुना । मैंने जो सुना है उसका सार रूप मैं तुमसे कहता हूँ ।

“माता ! अहिंसा ही परम धर्म है । अभयदान से बड़ा कोई दान नहीं । हिंसा ऐसा पाप है, जिसका फल जीव अनेक जन्मों तक भोगता है । यदि कात्यायनी देवी पीडा को लेती हैं तो बदले में वह पीडा ही देगी, सुख-शान्ति कदापि नहीं ।

“माता ! मैं तो किसी भी मूल्य पर हिंसा नहीं करूँगा ।”

यशोधर की बात चन्द्रमती के गले नहीं उतरती । उसने कहा—“पुत्र ! तू मुनियों के उपदेश के चक्कर में मत फँस । मैं तुझसे बड़ी हूँ । तुझसे अधिक जानती हूँ । बेटा होकर तू मुझे ही उल्टी शिक्षा दे रहा है ?

“बेटा ! ससार में वेद ही आर्ष ग्रंथ हैं । राजा को उचित है कि वह वेद मार्ग पर चले । एक ओर यदि तेरे तीर्थंकर की वाणी है तो दूसरी ओर वेदों की दुन्दुभि भी बोल रही है ।

“बेटा ! वेदो मे लिखा है कि जीवो को मारकर देवी को बलि देना और महाप्रसाद के रूप मे बलि-मांस को खाना महापुण्य है । इसी से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है । हमारे कुलगुरु और द्विजगुरु जो कहते हैं, वही करणीय है । अतः तू....”

“नहीं-नहीं, कभी नहीं ।” माँ की बात आगे न सुन बीच में ही बड़ी दृढता से यशोधर राजा ने कहा—“अम्ब ! यह दुष्कर्म तो मैं कभी नहीं करूँगा ।

“माँ ! बलि का जो प्रचार वेदो के नाम पर है, वह वेद विरुद्ध है । मांस-लोलुप ब्राह्मणो ने वेदो पर श्रद्धा रखने वालो की श्रद्धा का अनुचित लाभ उठाया है । उन्होने आखेटप्रिय निबुद्धि राजाओं को प्रभावित कर जीवहिंसा का प्रचार-प्रसार किया है । वेदो मे बलि का विधान तो है ही नहीं ।

“माँ ! बलि के सम्बन्ध मे मुझे हिन्दू पुराणो की एक कहानी याद आ गई । तुम भी सुनो ।”

इसके बाद यशोधर राजा ने राजमाता चन्द्रमती को संक्षेप एक कहानी इस प्रकार सुनाई ।

एक राजा ने किसी रात स्वप्न मे देखा कि जगन्माता दुर्गा देवी राजा से कहा कि हे राजा ! मुझे बलि दे । राजा उठा और उसी दूसरे दिन सभा मे उपस्थित ब्राह्मणो को अपना सपना सुनाया तो ब्राह्मणो ने कहा—

“राजन् ! देवी को नरबलि दो । यदि वैसे ही बलि देने की बात होती तो मेघ, अजा, कुक्कुट आदि किसी की भी बलि दे जा सकती थी । जगन्माता ने स्वयं कहकर बलि माँगी है तो उन्हें नरबलि देकर हों संतुष्ट करना चाहिए ।”

राजा को ब्राह्मणों की यह सलाह पसन्द तो आई, पर बलि के लिए उसे कोई पुरुष या बालक नहीं मिला। दूसरी रात देवी ने सपने में फिर कहा—

“राजा ! मुझे बलि दे । जब तक तू मुझे बलि नहीं देगा, तेरी और तेरी प्रजा की कुशल नहीं ।”

जब राजा की आँख खुली तो वह बड़ी चिन्ता में पड़ गया । उसने नगर भर में और अपने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई माता मुँहमाँगा—चाहे जितना स्वर्ण ले ले और अपना पुत्र देवी की बलि के लिए दे दे । पर कोई माता तैयार नहीं हुई । अब क्या करे राजा ? यह दिन भी बीता तो तीसरी रात देवी ने फिर सपने में कुछ अधिक क्रुद्ध होकर कहा कि राजा ! अगर तू मुझे बलि नहीं देगा तो मैं तेरा सर्वनाश कर दूँगी ।

राजा अब तो बहुत ही घबराया । अगले दिन वह स्वयं ही किसी बलि-कुमार की खोज में चल दिया । वन में पहुँचा राजा । राजा के भाग्य से एक बालक उसे वृक्ष मूल में बैठा मिल गया । राजा उसे ही घोड़े पर बिठाकर ले आया ।

अब तो बलि की तैयारियाँ होने लगी । बलि-बालक को अक्षत आदि से पूजा गया । पुरवासियों ने उस बालक को देखा तो रोने लगे और कुछ राजा को तथा कुछ देवी को कोसने लगे । पर वे सब कोसने से अधिक कुछ कर भी नहीं सकते थे ।

यथासमय बलि-कुमार को बलि-वेदी पर बैठाया गया । राजा ने बालक का वध करने को ज्यों ही खड्ग ऊपर उठाया कि उसका हाथ स्वतः ही जड़ हो गया । नीचे नहीं झुका । राजा ने देवी की प्रतिमा के सामने नत होकर कहा—

“हे जगदम्बे ! तुमने स्वयं ही मुझ से तीन बार सपने में

आदेश देकर बलि माँगी थी और अब तुम्हीं ने मेरा हाथ स्तम्भित कर दिया है । मेरे सकट का निवारण करो ।”

तभी जोरो से बादल गरजने लगा । बड़ा भयंकर गर्जन-तर्जन हुआ । दुर्गा देवी की वाणी सभी ने सुनी । वह कह रही थी—

“अरे अहकारी राजा ! मैंने तुझसे अपने पुत्र की बलि क्यों माँगी थी ? तूने ढिंढोरा पिटवाया और मनमाना स्वर्ण देकर बलि-वालक की याचना की थी । पर किसी माँ ने अपना पुत्र बलि के लिए नहीं दिया ।

“मूर्ख ! कौन माता अपनी संतान के प्राण लेगी ? मैं क्या जगन्माता यो ही हूँ ? समस्त प्राणी मेरी सतान हैं, तभी तो मैं जगदम्बा हूँ ।

“राजा ! मैंने तो तेरे अहकार की बलि माँगी थी । अहकार ही सब विनाश की जड़ है । अजिलबद्ध होकर तू मुझे अपना अहकार दे । मैं राजा हूँ इस अहकार में तू बड़े-बड़े अनर्थ करता है । तेरा आखेट भी इसी अहकार के कारण चलता है । जब तू अपने अहकार की बलि देगा तो तू अपने को राजा नहीं, प्रजा का सेवक समझेगा । तेरे वन में विचरण करने वाले पशु-पक्षी भी तो तेरी प्रजा है ।”

इसके बाद तो राजा का अहकार विगलित हो गया । राजा-माता चन्द्रमती को यह कहानी सुनाने के बाद राजा यशोधर ने उससे कहा—

“अम्ब ! अब तो समझ गई होगी कि बलि का विधान क्या है ?”

“मैं तेरी कहानियों के वहकावे में नहीं आ सकती ।” राजा-माता चन्द्रमती ने यशोधर राजा से कहा—“मैंने बड़े-बड़े पंडित

और वेदान्ती ब्राह्मणों को देखा है कि वे खूब वलियज्ञ करते हैं । फिर भी हट्टे-कट्टे और सुखी-सम्पन्न हैं । उनका कभी माथा भी नहीं दुखता । यदि हिंसा पाप होती तो उन्हें कुछ तो कष्ट होता ? आँखों देखे इसी विश्वास पर मैं कहती हूँ कि कात्यायनी देवी को तू बस एक मुर्गे की वलि दे दे । तेरा सब तरह से मगल होगा ।”

यशोधर राजा ने पुन अपनी माता को समझाया—

“अम्ब ! तुम जो कह रही हो कि वलियज्ञ करने वाले ब्राह्मण सब तरह से सुखी-सम्पन्न हैं, इसलिये वलि-हिंसा पाप नहीं है । इसका उत्तर भी सुनो माँ !

“माँ ! दो किसान थे । एक बार एक किसान की फसल अच्छी हुई और दूसरे किसान की नष्ट हो गई । दूसरी बार दूसरे किसान ने जिसकी फसल नष्ट हुई थी, पुन क्षेत्र में बीज बोया । भाग्य से उसकी फसल लहलहाने लगी । इसके विपरीत पहले किसान ने, जिसकी फसल अच्छी हुई थी, उसने दूसरी बार खेतों को खाली छोड़ा और पिछली फसल की पैदावार को ही खाने लगा ।

“दूसरे किसान की फसल पककर आने में अभी महीनों का विलम्ब था । अतः पिछली फसल शून्य के कारण वह दाने-दाने को परेशान था ।

“अम्ब ! इन दोनों किसानों की दशा पर विचार करते हुए एक अज्ञानी ने कहा कि यह कैसा अघेर है कि जिसकी फसल लहलहा रही है, वह दाने-दाने को परेशान है और जिसके खेत सूने पड़े हैं, वह मीज मार रहा है ।

“अम्ब ! यह टिप्पणी कैसी मूर्खता भरी थी ! थी कि नहीं ? जिसके पाप पहला अन्न भरपूर था, वह तो खायेगा ही ।

“सो अम्ब ! ये हिंसक विप्र पिछले जन्म के पुण्यो का मुक्त भोग रहे हैं । आगे तो फसल है ही नहीं । उनका कर्म-क्षेत्र सूना है । उसमे पुण्यकर्म का बीजवपन हुआ ही नहीं है । अतः वे सब अगले भव मे रोयेंगे । पहले तो मरकर नरक भोगेंगे । फिर फिर मनुष्य का जन्म मिल भी गया तो कोई अधा वनेगा और बों कोड़ी ।

“अम्ब ! इसके विपरीत जो पुण्यकर्मी आज कष्ट भोग रहे हैं । दूसरे किसान की तरह दाने-दाने को परेशान है, वे इसलिए कि पहले कुछ नहीं कमाया था । पर अब जो पुण्य कर रहे हैं, उसका फल अवश्य पायेंगे ।

“अम्ब ! तुम कुछ भी कहो, मैं हिंसा नहीं करूँगा ।”

पुत्र की ऐसी दृढता देख राजमाता चन्द्रमती ने अपने अस्त्रकार का शस्त्र हाथ मे लेकर यशोधर राजा मे कहा—

“पुत्र ! मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तुझे वलि देनी ही होगी ।”

“अवश्य दूँगा अम्ब, दूँगा । मैं वलि दूँगा ।” यह कह यशोधर राजा ने अपना खड्ग कोप से मुक्त किया और अपनी ग्रीवा पर रखते हुए बोले—“कात्यायनी देवी के सामने तो क्या मैं अपनी ही जननी के सामने अपनी आत्मवलि दूँगा । पर-वलि देना मेरी विवशता है । मेरी वलि से तुम्हे प्रसन्नता हो, इसलिए मैं अपनी वलि देता हूँ ।”

अवाक् हो गई राजमाता चन्द्रमती और भयात्तर होकर चीखी-चिल्लाई—

“अरे-अरे पुत्र ! तू क्या करता है ? रुक जा बेटे ! मैं अब तुझसे हिंसा के लिए नहीं कहूँगी ।”

राजमाता की चीख सुनकर अनेक सेवक दौड़े आये और उन्होंने राजा यशोधर के हाथ से खड्ग ले लिया। वडी देर तक राजमाता चन्द्रमती का हृदय वडी जोरो से धडकता रहा। कुछ देर बाद राजमाता ने कहा—

“धर ! अब मैं तुझसे प्राणि-वध की बात नहीं कहूंगी। पर इसके अलावा, जो कहूँ वह तो मानेगा ?”

यशोधर बोले—

“मानूंगा अम्ब ! वचन देता हूँ कि जीवहिंसा के अतिरिक्त तूम जो कुछ भी आदेश दोगी, वह मानूंगा।”

यो पुत्र के आश्वासन प्राप्त कर राजमाता ने कहा—

“वत्स ! तू आटे का बना मुर्गा देवी के सामने काट दे। उममे तो जीव नहीं है न ? इसलिए जीवहिंसा भी नहीं होगी।”

“मा ! मैं वचनबद्ध हूँ। इसलिए तुम्हारी यह बात मानूंगा।” राजा यशोधर ने कहा—“पर इससे भावहिंसा तो होगी ही। क्योंकि आटे का मुर्गा काटते समय हिंसा का उपक्रम तो होगा ही। क्रियाहिंसा से भावहिंसा भी जागृत हो जाती है।”

“अब तू ज्यादा हिंसा-अहिंसा के सन्देह मे मत पड़।” राजमाता ने कहा—“मैं अभी आटे का मुर्गा बनवाती हूँ।”

यह कह राजमाता चन्द्रमती अपने काम मे लग गई। उन्होंने आटे का मुर्गा बनवाया, जो रग-रूप मे सजीव कुक्कुट जैसा ही था। इस अजीब-बलि मे भी जीव-बलि का पूरा साम्य हो, इसका पूरा ध्यान चन्द्रमती ने रखा था। अत आटे के मुर्गे मे कुछ भाग पोला करके लाल रग पानी मे धोलकर भरा गया, ताकि काटते समय रक्त भी निकले। उसकी आँखे भी मजोव

मुर्गे की-सी थी। ऊपर जो पख बने थे, वे लाल, पीले, काने आदि स्वाभाविक रंगों से रंगे गये थे। मुर्गे की कलगी अरुण थी।

इस मुर्गे को लेकर यशोधर देवी के मन्दिर की ओर चला तो उन्हे ऐसा लगा कि वध के भय से मुर्गा कातर दृष्टि से देवी की ओर देख रहा हो। चलते समय राजमाता चन्द्रमती ने पुत्र यशोधर राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा—

“वत्स ! इस कुक्कुट-बलिदान से तुझे धवलश्री प्राप्त हो। विजयलक्ष्मी तुम्हारा वरण करे। शत्रु व्रस्त होकर तुम्हारे चरणों में नत हों। जा पुत्र ! देवी तेरा कल्याण करे।”

राजा यशोधर माता का अशीर्ष लेकर चल दिये, पर मनःस्थिति में वे भावहिंसा के परिणाम पर भी विचार करते जा रहे थे। अन्त में उन्होंने मुर्गे का वध कर ही दिया। मुर्गा आटे का अर्थात् निर्जीव था। फिर भी वध करते समय राजा को लगे कि मुर्गे के कर्ण क्रन्दन से उनके कान बहरे हो गये हैं।

कटा हुआ मुर्गा लेकर राजा यशोधर वापस आये और लक्ष्मी रूपी रक्त से सना आटे का पिण्ड उन्होंने माता को दे दिया। चन्द्रमती ने वह आटा मास की तरह राधा और महाप्रसाद कहकर यशोधर राजा ने खाने को कहा। राजा ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा—

“माँ ! मास-सेवन से बड़ा पाप कोई नहीं है। मैं इस कदापि नहीं खाऊँगा।”

“तू कितना भोला है वत्स !” राजमाता चन्द्रमती ने कहा—
“तू क्या जानता नहीं कि यह आटा है ? मैं क्या कहती हूँ कि तू मास खा ? यह तो तुझे खाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह देवी का महा-प्रसाद है।”

“कैसे खाऊँ अन्न ?” राजा ने कहा—“इसकी ओर देखते ही मुझे यह मास सा प्रतीत होता है । चाहकर भी और यह सोचकर भी कि यह आटा है, मैं इसे खा नहीं सकूँगा ।”

“खायेगा कैसे नहीं ?” यह कह माता चन्द्रमती ने थोडा-सा मासरूप रघा आटा यशोधर के मुँह में ठूस ही दिया । राजा ने घृणा में वह ग्रास थूक दिया, पर थोडा-सा अन्न उनके कंठ में उतर ही गया था । भाव रूप से पहली बार मास उनके कंठ के नीचे उतरा था ।

इसके बाद राजा ने कई बार कुल्ला करके अपना मुख शुद्ध किया । फिर राजमाता ने भी कोई आग्रह नहीं किया । कुक्कुट बलिदान के इस कार्य से राजमाता चन्द्रमती तो सतुष्ट थी, पर यशोधर राजा का मन अभी अशान्त था ।

कुक्कुट का बलिदान करते समय राजा ने देवी के सामने प्रार्थना की थी—

“हे जगदम्बे ! यदि तुममें सचमुच ही शक्ति है तो मुझे अधिक जघावल, वाहुवल और अचल जीवन मिले और मैं महाव्रतो का पालन कर सकूँ ।”

राजा यशोधर किसी दूसरे ढंग से राजमाता से अनुमति प्राप्त करने की युक्ति पर विचार कर रहे थे । अभी कोई युक्ति उनकी पकड़ में नहीं आई थी, पर राज्य भार से मुक्त होने का काम तो वे कर ही सकते थे, सो उन्होंने पहला काम तो यह किया कि विधि-विधान से अपने पुत्र गुणधर का राज्याभिषेक किया और उसे राज-सिंहासन पर आसीन किया ।

गुणधर के राज्यारोहण के बाद अब तो सभी जान गये थे कि राजा यशोधर संयम लेंगे । रानी नययावली को भी निश्चय

हो गया था कि अब यशोधर राजा दीक्षा लेंगे और मुझे उनके साथ जाना होगा। रानी ने सोचा, 'मैं तो भला यह कहों जाऊँगी, पर राजा अवश्य जायेगा। पर वह तो इत सत्ता से ही जायेगा। समय लेने से पहले ही, मैं इसके प्राण ले लूँगी इसके रहते मैं अपने कुवडे प्रेमी के साथ रमण नहीं कर सकती

राजा यशोधर का निश्चय संयम लेने का पक्का था रानी नयनावली का निश्चय भी राजा को संयम से पहले ही देने का अटल था। कौन जाने क्या हो ?

जब राजा यशोधर ने पुत्र गुणधर को राज्यासीन किया रानी नयनावली को कुछ शका हुई कि मेरा गुप्त प्रेम इसने ल लिया है, चरना तो यह यों ही बिना किसी बात के ऐसे को छोड़कर संयम लेने की बात क्यों करता ? अब तो इस मारना और भी जरूरी है, क्यों कि यह रहेगा तो भी मेरी नामी करेगा।

अब गुणधर मालव के राजा थे। मालवेश्वर गुणधर पित संयम लेने की कल्पना से खिन्न अवश्य थे, पर यह तो इस परिवार की सदा की परम्परा थी, इसलिए वे पिता के धर्म में अपने मोह के कारण अन्तराय बनना नहीं चाहते थे। वे के दीक्षा महोत्सव की तैयारियाँ भी कराने लग गये थे। यशोधर को तो अब बस किसी मुनि के उज्जयिनी पधारने प्रतीक्षा थी। क्योंकि मुनि के आने से पूर्व उनकी संयम-वर्ण शुभ इच्छा कैसे पूरी होती ?

अपने कार्य मे कुशल, सतत चिन्तित रानी नयनावली राजा राजा यशोधर के पास आई और बोली—

“हे प्राणधन ! मैंने आपके कल्याण के विचार से देवी का पूजन किया है । देवी के भोग से बचे अन्न का भोजन आज मैं समस्त न्तपुर को खिलाऊँगी । आप मेरा यह भोज-निमन्त्रण स्वीकार करें । आज की रसोई मैं ही बनाऊँगी ।

“प्राणेश्वर ! इस प्रकार कुलधर्म से पूरित होकर हम दोनों साथ-साथ प्रव्रज्या धारण करेंगे । आपके बिना तो मैं जीवन ही धारण नहीं कर सकती । अतः मैं भी आपके साथ तप करूँगी ।

“आर्यपुत्र ! जैसे कामदेव की रति, इन्द्र की शची, परम पुत्रि की शुद्धमती, विष्णु की लक्ष्मी और राम की सीता अनुगामिनी हैं, उसी प्रकार हे प्रिय ! मैं भी आपकी अनुचारिणी हूँ ।

“स्वामिन् ! मुझे आपके साथ तपश्चरण और मरण भी अच्छा लगता है और आपके बिना यह सब वैभ्र भी निस्सार है ।”

राजा यशोधर ने रानी नयनावली का भोज-निमन्त्रण सहज ही स्वीकार कर लिया । यद्यपि वे यह अच्छी जानते थे कि रानी नयनावली जो कुछ कह रही है, वह चातुर्यपूर्ण दिखावा है, छलावा है, फिर भी वे उसके अभिनय के पूरक बनना चाहते थे ।

जैसी होनहार होती है, वैसे ही विचार बन जाते हैं। रानी पर-पुरुष में अनुरक्त है, वह भला अपने पति का कल्याण चाह सकती है ? रानी नयनावली राजा यशोधर के साथ मर ले, यह तो असम्भव ही था। अतः यह भी सोचा जा सकता कि भोज के बहाने नयनावली रानी राजा को विप दे दे। पर राजा के सरल मन में यह विचार कैसे आता ? सरल अल्प सम्पूर्ण जगत को सरल ही देखता है। अतः उन्होंने सोचा—'रानी नयनावली मेरे साथ समय तो क्या लेगी पर, समय से पहले ही मेरा प्राणान्त न कर दे। इसलिए इसमें सावधान तो रहना चाहिए, पर ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिसे मैं यह सन्देह हो कि मैं इसके चरित्र-भेद को जान गया हूँ। पर मैं इसका भोज-निमन्त्रण स्वीकार नहीं कहूँगा तो यह सन्देश करेगी।....'

भावी के अनुकूल निश्चय कर राजा यशोधर ने नयनावली रानी का भोज-निमन्त्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया।

फिर भोज का समय आया। नयनावली का भवन नाम प्रकार के सुस्वादु व्यजनों की सुवास से महक उठा। शुद्ध गोशु की खीर बनी थी, जिसमें अनेक प्रकार की भेवाएँ पड़ी थी। दुध से बने अनेकों पदार्थों के साथ वेसन से बने मिष्ठान भी थे।

यथासमय राजा यशोधर नयनावली के अन्तःपुर में पहुँचे उनके साथ जीमने वाले और भी थे। सबके साथ राजा यशोधर आसन पर बैठे। उनके सामने सोने का थाल रखा गया। मान नया सूर्य उदित हुआ हो। उस सुवर्ण थाल में रानी कटोरी ऐसी शोभायमान हुई, जैसे गगनमण्डल में तारागण शोभित हो है। भाँति-भाँति के भोजन परोसे गये। जीमने की बेला में भाँति

रसो से युक्त रसोई से ऐसी सुवास उठी, जैसे सुकवि की कव्यकथा नाना काव्य रसो से मधुरिम हो उठती है ।

राजा भोजन करने लगे और रानी हँस-हँसकर परोसती जाती थी । अन्त में उसने राजा के लिए विशेष रूप से बनाये विषमिश्रित मोदक परोसे और धीरे से कहा—

“ये लड्डू मेरी माता ने भेजे हैं । मैंने बड़े यत्न से आपके लिए रखे हैं ।”

रानी के वचनों का प्रतिवाद किये बिना राजा ने वे विषमोदक खा लिये । खा-पीकर राजा उठे । मुख प्रक्षालन करके झूल लिया और चलकर अपने अलिन्द में आये तो विष का प्रभाव होने लगा । उनकी जीभ सूखकर तालू से लग गई । अगला ऐठने लगा ।

राजा यशोधर को किसी ने विष दिया है, इसका शोर मचाया । मन्त्री, राजपुरोहित, सेवक आदि राजा के चारों ओर फूटते हो गये । राजमाता चन्द्रमती और रानी नयनावली भी आ गई ।

रानी घबराते लगी । उसने तो सोचा था कि राजा का श्वापान्त हो जायगा और किसी को पता भी न चलेगा । पर अब राजा को बचाने के आशापूर्ण प्रयास भी होने लगे थे । राज-वैद्य को बुलाने गये थे । सबको विश्वास था कि नृप यशोधर बच जायेंगे ।

रानी नयनावली ने अपना कर्तव्य निश्चित किया । विष से चिन्तित राजा के वक्ष पर वह पछाड खाकर गिरी और अपने हाथ इस तरह फँसा लिये कि राजा का मुख-ग्रीवा टुक गये । नीचे बीच-बीच में रोते-रोते रानी नयनावली ने राजा का कठ हाथ के

दोनों अँगूठों से ऐसे दबाया कि एक भी हिचकी लिये बिना उन प्राण पक्षेह उड़ गये ।

बड़ी देर तक रानी नयनावली राजा के वक्ष पर सिर ले और केश फैलाये रोती रही । जब वैद्य आया तो उसने देखा कि राजा का प्राणान्त हो चुका है । पुत्र को मरा देव राजमा चन्द्रमती शोक के वेग से मूर्च्छित हो गई, और फिर तो उस मूर्च्छा दूर ही नहीं हुई । राजमाता चन्द्रमती भी परलोक सिद्ध गई । रानी नयनावली की राह का काँटा यशोधर और चन्द्रमती—पति और सास दोनों ही दूर हो गये ।

गुणधर राजा ने पिता यशोधर और पितामही चन्द्रमती मरण के बारे में सुना तो वह सद्गुणी राजा कपित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्च्छित हो गया । फिर मूर्च्छा दूर होने गुणधर राजा धाड़ मारकर हा पिता । कहकर रोने लगा उसका रुदन बड़ा ही कारुणिक था ।

रानी नयनावली भी हा नाथ ! हा प्राण ! कहकर बिना रोकर रही थी । पर यह सब उसका तो नाटक ही था ।

गुणधर तो मत्रियों के समझाने पर भी शान्त नहीं होना रो-रोकर वह कह रहा था—

“हा तात ! अब मेरा कौन है ? तुम्हारे बिना यह भू यह उज्जयिनी और यह धरा सूनी है । बिना तुम्हारे यह मा राज्य आग जैसा लग रहा है ।”

जब गुणधर का शोक आँसुओं के माध्यम में कुछ बह और बिनाप में हृदय कुछ हल्का हुआ तो मत्रियों ने समझाया—

“हे राजन् ! इस असार ससार मे राजा हो या रक—सदा कोई नहीं रहता । आपके पिता जैसे न जाने किनने राजा चले गये । नल, नहुष, सगर और मान्धाता जैसे राजा भी नहीं रहे ।

“हे राजन् ! ससार के इस अटल नियम को सत्य जान कि जो आता है, वह जाता भी है, तुम शोक का त्याग करो ।”

मंत्रियों के इन वचनों से गुणधर को धैर्य बँधा । रानी नयनावली ने भी अपने पुत्र को समझाया—

“वत्स ! मुझ अभागिनी कां देख धैर्य धारण कर । मेरा तो सर्वस्व ही लुट गया । तू तो फिर भी पुरुष है । पिता सदा किसी के नहीं रहते । पर नारी तो अभागिनी ही विधवा होकर जीती है । जाने किस गुप्त शत्रु ने मेरे प्राणेश्वर को विष देकर मेरा सुहाग लुट लिया है ।

“बेटा ! अब शोक का त्याग कर, वही कर जो पुत्र पिता के मरने पर करता है ।”

गुणधर को अब चैतन्य हुआ कि मुझे क्या करना है । उसने पिता यशोधर और पिता की माता, अर्थात् पितामही चन्द्रमती की अन्त्येष्टि क्रिया का प्रबन्ध किया । माता-पुत्र—दोनों के शव शोकपूर्ण वाद्य-ध्वनियों के बीच उठाये गये और सभी वधु-वाधव, राज समाज श्मशान को जाने लगे ।

समस्त उज्जयिनी मे शोक छा गया था । सबके मुख मलिन थे । अन्त.पुर की रानियाँ छाती पीट-पीटकर रो रही थी । पर मन की मैली, कुबड़े मे आसक्त रानी नयनावली अपने निवान से बाहर नहीं निकली ।

राजा यशोधर का दाह सस्कार सम्पन्न हुआ । पिता और पितामही की सद्गति के लिए राजा गुणधर ने उनकी अस्थियों

को गंगा में प्रवाहित करवाया । इसके बाद भी गुणधर ने पितामही की सद्गति और स्वर्ग-प्राप्ति के लिए अनेक तरह के लौकिक दान और भोज दिये ।

धीरे-धीरे सब सामान्य होने लगा । जब इस संसार में भी स्थिर नहीं तो शोक भी सदा कैसे रहता ? राजा यज्ञोपनिषद् वियोग-दुःख अब राजा-प्रजा दोनों ही भूल गये थे । अत्र गुणधर राजा थे । वे भी अपनी कुल परम्परा का निर्वाह करते हुए स्वामी की नीति से मालव की प्रजा का पालन करते थे । नयनावली के दुराचरण बिना किसी बाधा के ऐसे चल रहा था जैसे स्वामी तोड़कर बहने वाली क्षुद्र नदी हो ।

“प्रिये ! पिता अचानक ही चल बसे ।”

“और पितामही भी तो । उनको तो किसी ने विप भी नहीं दिया था । वे तो पुत्र के शोक की अति में ही प्राण दे बैठे । उनकी ममता कैसी महान होती है स्वामी !”

ये बातें राजा गुणधर और पट्टमहिषी कुमुमावली में फैल रही थी । पत्नी कुमुमावली की टिप्पणी सुनकर पति गुणधर मौन रहे । रानी ने पूछा—

“क्या सोच रहे हैं स्वामी ?”

राजा ने कहा—“कुछ नहीं । यही कि परलोक में भी मैंने वे साथ-साथ होंगे ? एक पुत्र के नाते मैंने वह सब कुछ कर लिया है कि दोनों स्वर्ग के बानी बनें । उनके लिए मैंने पिण्डदान भी किया, गोधन, भूमि, स्वर्ण और अन्न का दान भी दिया है । तुम तो जानती ही हो कि पिता के स्वर्ग-सुख के लिए मैंने क्या किया है ।”

“जो कुछ आपने उनके लिए किया, क्या यह सब उन्हें पर-
मेक में मिल जायगा ?” रानी कुसुमावली ने राजा गुणधर से
कहा—“यह दान-धर्म तो आपका कर्म रहा। आपके कर्मों का
फल उन्हें कैसे मिलेगा ?”

“मिलेगा क्यों नहीं ?” राजा ने कहा—“पिता का कर्म पुत्र
को कैसे मिल जाता है ? मिलता है कि नहीं ?

“प्रिये ! पिता अपने पुरुषार्थ से अर्थात् अपने कर्म से जो कुछ
काम्य करेता है, वह सब पुत्र को मिलता है कि नहीं ? मिलता
है। मुझे भी तो पिता का राज्य मिला है। ऐसे ही पुत्र पिता
का आत्म-शान्ति के लिए जो कुछ करता है, वह पिता को मिलता
है।”

“आप कहते हैं तो मिलता होगा।” रानी ने कहा—“पर
पिता की समझ में तो आता नहीं।”

“मैं थोड़े ही कहता हूँ।” राजा ने कहा—“उज्जयिनी के
ब्राह्मण ही ऐसा कहते हैं। उनका तर्क भी सुनो।

“वे कहते हैं हमारे सामने कोई वस्तु रखी है। हमारा हाथ
उस तक नहीं पहुँचता तो हम हाथ में बाँस लेकर उस वस्तु का
निर्देश कर लेते हैं। तब वह बाँस, बाँस न होकर हमारा हाथ ही
मिलता है—बाँस के रूप में हमारे हाथ का विस्तार।

“इसी प्रकार, पुत्र भी पिता के कर्म का—उसके हाथ का
विस्तार होता है। मरणोपरान्त पुत्र जो करता है, वह पिता का
कर्म अपने लिए करना माना गया है।....लेकिन तुम क्या सोचने
लागे ?”

“मैं ... ? कुछ नहीं स्वामी !” रानी कुसुमावली ने कहा—“मैं
चिन्तित हूँ कि आखिर यह जीवन क्या है ?”

“तो तुमने क्या सोचा ?”

“यही कि जीवन एक भारवाही मात्र है। बोझों के हमारा जीवन है और बोझा ढोते-ढोते मर जाने पर हम पूर्ण कर पाते हैं, अर्थात् मृत्यु ही हमारे लिए संसार का बड़ा पुरस्कार है।”

“यह तुम्हारा विचार है।” राजा ने कहा—“मैं तो ज्ञाता हूँ कि जब तक जीवित हूँ, तभी तक भाग्यशाली हूँ।

“पत्नी का इतना साहस नहीं, जो पति के विचार को समझे।” रानी कुसुमावली ने कहा—“पर मैं यह कह कि आखिर जीवन है क्या? खाना-पीना, रोना-हँसना, जागना, इन्द्रियों की तृप्ति करना और वात्स्यायना तक अपने ही शरीर को सब प्रतिक्रियाओं का केन्द्र समझना क्या जीवन है? यदि ऐसा है तो मुझे आपके इस कथन में सन्देह है कि जब तक जीवित हूँ, तब तक भाग्यशाली हूँ।”

राजा गुणधर ने कहा—“तब तुम्हारी राय में जीवित क्या है?”

“जीवन एक साधन है।” रानी कुसुमावली ने अस्मिता के रूप में बताया।

राज ने पूछा—“काहे का साधन?”

रानी बोली—“काहे का साधन? संसार के प्रगति के बनावे रखने का साधन। सृष्टि की नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का साधन। अनादि से अब तक बचता हुआ सृष्टि के एक ही क्रम और एक ही गति में कृमि, बिल्ली, पशु-पक्षी, मनुष्य, देव-यक्ष, किन्नर और राक्षसों के जीवित भाँति पानी में बबूले की तरह उदय हुए और अन्त हुए।”

“इस महाकाल के महाप्रागण मे वे क्षणभंगुर ही प्रमाणित है । जिनके नाम इतिहास के पृष्ठो पर अमर है, वे बड़े-बड़े ापुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव—इस कालचक्र पर नृत्य ते गये—विलान होते गये । काल ने उन्हे जन्म दिया और का ग्रास भी किया । इसी महाकाल ने प्राणो के इस व्यवसाय अपना साधन बनाया हुआ है ।”

रानी के इस विवेचन से राजा गुणधर बहुत प्रसन्न हुए । का हाथ अपने हाथ मे लेकर उन्होने कहा—

‘तुम्हारे भीतर इस प्रकार कौन बोलता है प्रिये ? तुम नवी हो या देवी ? मनुष्य की कल्पना और विचार-शक्ति के की बातें तुम कैसे सोच लेती हो ? तुम्हारी जैसी उम्र मे ा स्त्रियाँ ऐसा नोच पाती है ? माता नयनावली तो ऐसे चारो से शून्य है । मुझे डर है कि तुम मेरा जीवन सूना करके ही चली न जाओ ।’

“जैसे सासूजी का जीवन सूना करके ससुरजी चले गये ?” रानी ने हँमते हुए कहा—“तुम मेरे मरने की बात कह रहे हो शमी ? जब मरना अनिवार्य ही है तो उससे डरना-घबराना या ? उमे तो हर्ष के साथ अपनाना चाहिए ।”

“तो क्या जीवन को नहीं ?” राजा ने पूछा ।

रानी बोली—“स्वामी ! जीवन, जो कभी भी अपना नहीं , उसे अपनाना तो मूर्खता है । उसकी न तो कोई सीमा है और परिधि । शरीर के अवसान के साथ उसका कोई सम्बन्ध भी ही है । फिर उसी को केन्द्र मानकर समस्त ससार को उसी मे निद्रित करना हास्यास्पद है ।”

“कुछ भी समझ में नहीं जाता।” प्रिया कुसुमावनी के सौ को आँखों से पीते हुए राजा गुणधर ने कहा—“यह सुन्दर शीतल-मन्द और सुगन्धित समीर ! तुम्हारा यह स्निग्ध और यह मेरा प्यासा मन । मेरी समझ में तो यही जीवन तारों से भरी इस रात में जीवन कैसा स्निग्ध मालूम होता ! जैसे प्राणों में मोहक स्नेह फूटा पड़ता हो । यह जीवन सुन्दर क्यों है ?”

“इसलिए कि यही जीवन ससार का केन्द्र है।”

“सच है, जैसे प्रकृति में प्रभात, मध्याह्न, अपराह्न : सध्या होती है।” राजा ने कहा, “उसी प्रकार जीवन में जीवन में सबसे सुन्दर क्षण प्रभात है । प्रभात, जहाँ आकाश की कोमल कलिकाएँ विकसित होती हैं । जहाँ चिन्ता की गर्द नहीं, अधिकार-मद की दुपहरी नहीं । जहाँ उषा की सुन किरणों की भाँति मनोहर अलहडपन है । जीवन का यह प्र —वचन कैसा सुन्दर और पवित्र है !

“प्रिये ! किन्तु, यौवन जीवन की दुपहरी है । उसमें वासना की प्रचण्डता आती है तो फिर ससार का कुछ और रूप देखने लगता है । उसका एक अलग सौन्दर्य है । जहाँ है और है ताप, उत्कर्ष और शक्ति का समुद्र।”

“कह चुके अपनी बात ?” रानी ने कहा—“लेकिन प्रखर सौन्दर्य में भी एक भीषण वस्तु दुर्दम्य वासना का है । उसे यदि सीमित रखा जाय तो यौवन जीवन का सर्वोत्तम भाग है, नहीं तो पतन का सरल मार्ग है।”

“पतन ?” राजा ने कहा—“प्रिये ! यह क्या नई बात

ने ? मध्यान्ह के बाद तो स्वन ही तेजवान सूर्य का पतन था है । इसी तरह यौवन की वासना का पतन बुढापे में....।”

“उसे पतन क्यों कहते हो स्वामी ?” रानी ने कहा—“यह विकास की एक सीमा है । तुम क्या यह कहना चाहते हो कि जीवन में प्रखरता बढ़ती ही जाये ? ...

“स्वामी ! जिसे हम प्रभात, मध्यान्ह, अपरान्ह, सध्या और त्रि कहते हैं, वह और कुछ नहीं, परिस्थितियों का परिवर्तन है । प्रति तो एकरम, एकभाव और अप्रतिहत गति से अपने मार्ग पर चल रही है ।”

“तब फिर जीवन भी ऐसा ही रहा ?”

“निश्चय ही ऐसा है ।” रानी ने कहा—“स्वामी ! जीवन जो केन्द्रबिन्दु है, बढ़ न तो कभी वालक होता है और न बढ़ । न उममे वामना उद्दीप्त हाती है, न उसका शमन । ये सब भौतिक परिवर्तन हैं । उसी प्रकार, जैसे कि सूर्य न कभी अस्त होता है, न उदय । वह तो ध्रुव रूप से अपने स्थान पर स्थिर कर अपना तेज विखेरता है ।

“स्वामी ! विकल्प के नेत्र ही सूर्य का उदय-अस्त देखते हैं । ...खैर, यह छोड़ो । कल तो तुम्हारे आखेट का दिन है ?”

राजा गुणधर सर्वगुणसम्पन्न होते हुए भी आखेटप्रेमी थे । से वे क्षत्रियों का धर्म मानते थे । जो भी हो, प्रिया द्वारा आखेट की याद दिलाने पर वे प्रसन्न हुए । प्रसन्नता प्रसंग बदलने की भी थी । जीवन-दर्शन के प्रसंग से वे कतरा रहे थे । रानी भी राजा के मन की बात जानती थी, सो उसने प्रसंग मोड़ दिया ।

रानी के मुँह ने आखेट की बात सुन राजा ने कहा—

“सोचता हूँ, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ ? वन के अन्दर जाने दो प्रिये ! तुम्हारे ही आखेट का दिन रहे ।”

“मेरे आखेट का ?” रानी ने आँखों ही आँखों में मुस्मूहा हुआ कहा—“मेरे आखेट का कैसे ?”

“यह तो मांटी-सी बात है ।” गुणधर ने हँसकर कहा—“तो तुम्हारा सर्वसुलभ आखेट हूँ ।”

“सच ? क्या पुरुष स्त्रियों के सुलभ आखेट हुआ करते हैं विशेषकर क्षत्रिय पति ?”

“मैं तो यही समझता हूँ । स्त्रियाँ अनायास ही पुरुषों का शिकार कर डालती हैं—अपने नयन बाणों से ।”

“एक ही का आखेट क्या बार-बार किया जाता है ? मेरे आखेट तो मैं उसी दिन आपका कर चुकी थी, जिस दिन रात से यहाँ उज्जयिनी आई थी ।”

इसके बाद राजा-रानी अपनी रात को और भी सरस बनाने का विधाने लगे । इसी रात और इसी समय विधवा रानी नयनावली अपने जार-प्रेमी कुवड़े कामदेव के साथ रति रग में डूबी थी उसने कुवड़े से कहा—

“अब कोई बाधा नहीं रही प्यारे ! तब तो मैं फूँक-फूँक कर कदम रखती थी ।”

कुवड़े ने पूछा—“तो क्या उसे हमारे प्रेम-मिलन का फल चल गया था ?”

“मैं तो यही समझती हूँ ।” नयनावली ने कहा—“उस रात मैं तुम्हारे पास विलम्ब से पहुँची थी, उन्ही रात के प्रेम को उसने सयम लेने की बात मुझसे कही थी ? तुम्हीं सोचो,

राजा सदा मुझ में ही बँधा रहता था, वह एकाएक विरक्त क्यों होगा ? लगता है, उसने हमें उस रात देख लिया था ।”

कुवडा बोला—“खैर, अब यह बताओ कि अगर तुम उसे मारने में सफल न हो पाती तो क्या अपनी बात रखने के लिए समय लेती ?”

“हाँ लेती ।”

“लेती ? मुझे छोड़कर चली जाती तू ?” कुवडे ने क्रोध से नयनावली को एक लात जमाई ।

रानी ने कुवडे का चरण पकड़कर कहा—

“इसी से तो कहती हूँ कि पुरुष बड़े नादान होते हैं । मेरा निश्चय तो समय लेने से पहले ही उसे मारने का था । वही मैंने करके भी दिखा दिया । यदि सफल न होती तो भी मैं उसे मारने के लिए ही उसके साथ समय लेती । मौका देख उसे मारकर लौटती और तुम्हें लेकर उज्जयिनी से बाहर चली जाती ।”

“तब तो बड़ी अच्छी तो तुम ।” यह कह निर्लज्ज कुवडा रानी से सट गया और अपने घिनौने होठों से उसने नयनावली का घुम्बन लिया ।

इन दोनों का गुप्त-प्रेम सर्वज्ञ के अलावा और कोई नहीं जानता था ।

मालवेश्वर गुणधर प्रतिभासम्पन्न और वीर तरुण थे। उनमें साहस की कमी नहीं थी। अपने अदम्य साहस और उत्साह के कारण वे अनेक राजाओं के लिए वन्दनीय बने तो प्रजायत्सव के कारण जन-जन के आशा केन्द्र भी थे।

गुणधर का विशाल वक्ष, प्रचंड बाहु, पुष्ट जघन और तीव्र दृष्टि उनके व्यक्तित्व को अकर्षक बना देते थे।

मालवेश्वर गुणधर गजव के धनुर्धर थे। वे शब्दभेदी शर संधान में निपुण थे। बाणों का तूणीर सदैव ही उनके कंधे पर पड़ा रहता था। इसके अतिरिक्त एक विशाल शूल भी उनके हाथ में रहता था।

साम-दाम, दण्ड-भेद के साथ पाँचवें अंग पराक्रम का धर्म भी गुणधर राजा की राजनीति में था। अनेक गुणों के अभाव में गुणधर में एक दुर्गुण यह था कि वे आखेट को राजधर्म मानते और बड़े शौक से आखेट करने जाते थे। इससे पहले पिता यशोधर ने राज्य में आखेट-निषेध की घोषणा करा दी थी। उन्होंने पुनः आखेट की छूट दे दी तो मासभोजी क्षत्रियों की प्रसन्नता हुई।

राजा गुणधर का एक अलग आखेट दल था। इसमें ही उन्होंने शिकारी कुत्ते भी सँकड़ों की सख्या में पाल लिए।

गने वाले तथा झाड़ियो मे छिपे शशा, हरिण आदि का शिकार न कुत्तो के कारण सहज ही हो जाता था। क्योकि ये कुत्ते रिण-शशा की गध पाकर ही झाड़ियो मे घुमकर उनका शिकार र लेते थे।

गुणधर की रानी थी कुसुमावली। रानी कुसुमावली यौधेय श के राजा मारिदत्त की वहन थी। रानी परम रूपवती तो थी, पतिव्रता और शील गुण से सम्पन्न भी थी। वे अपने पति आखेट छुडाने के वहन प्रयत्न करती थी, पर अभी तक सफल ही हुई थी।

राजा-रानी और राजा-प्रजा के सम्बन्ध वडे मधुर थे। सब खी थे। सब ओर अमन-चैन और सुख-शान्ति थी। राजा शोधर को दिवगत हुए कई वर्ष यो ही बीत गये। दिन जाते र क्या लगती है? गुणधर के मुशासन मे मालव की प्रजा यशो-र को भूल-सी गयी थी। इतने वर्षों बाद भी राजा गुणधर सन्तानवान् नही हुए। रानी कुसुमावली की गोद अभी सूनी थी। पटरानी कुसुमावली के अतिरिक्त राजा गुणधर के अन्तःपुर मे और भी रानियाँ थी, पर सन्तान उनके भी अभी नही हुई थी।

कालान्तर मे पट्टमहिषी कुसुमावली ने गर्भ धारण किया। उसके उदर मे दो जीव एक साथ पल रहे थे। दो महीने बाद कुसुमावली को शुभ दोहद होने लगे। पति के आखेट से अरुचि हो गई। मास का देखना भी उसे अच्छा नही लगता था। उसे अब धर्मचर्चा ही सुहाती थी। एक दिन रानी ने अपना दोहद राजा के समक्ष प्रकट कर दिया—

“स्वामी! गर्भस्थ जीव के पूर्व सस्कारो के कारण गर्भवती को जो विशिष्ट इच्छाएँ होती हैं, वे दोहद कहलाती हैं।

“स्वामी ! यदि आप मेरा दोहद पूरा नहीं करेंगे तो मेरे कमरे में आपका जो अश वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, उस पर प्रतिक्रिया प्रभाव पड़ेगा । अतः आप मेरी.....।”

“मैं समझ गया ।” राजा गुणधर ने बीच में ही कहा—
“पत्नी के दोहद की पूर्ति करने वाला पति भाग्यशाली होता है । तुम अपनी इच्छाएँ कह डालो ।”

रानी ने कहा—“स्वामिन् ! हमारी पाकशाला में किसी के लिए भी मास न पकाया जाए । घर में भी मास न आवे । इनके अतिरिक्त आप शिकार खेलना भी छोड़ दे । राज्य में अभयदात की घोषणा करवाएँ ।”

गर्भस्थ जीवों के प्रभाव के कारण राजा के विचार भी बदल गये और उसने आखेट करना छोड़ दिया । मास का वनवाला और खाना भी छोड़ा, तथा राज्यभर में आखेट-निषेध की घोषणा करवा दी ।

प्रातः सायं धर्मचर्चा में लीन रहते हुए रानी कुसुमावली ने गर्भकाल पूरा करने लगी । नौ महीने से कुछ दिन उपवास की वीते तो रानी कुसुमावली ने एक पुत्र और कन्या—जुडवाँ बालक को जन्म दिया ।

गुणधर राजा ने पुत्र-पुत्री का जन्मोत्सव बड़ी धूम-धाम मनाया । फिर पति-पत्नी—दोनों ने विचार करके पुत्र का नाम अभयरुचि तथा पुत्री का नाम अभयमती रखा ।

पाँच-पाँच धाये दोनों बालकों का लालन-पालन करते लगे । जब ये बालक कुछ बड़े हुए तो इनकी रूपच्छवि और भी निर्वचन पर आई । आश्चर्य की बात यह थी कि राजकुमार अभयरुचि :

रूप अपने पितामह यशोधर जैसा था और राजकुमारी अभय-
मती की शकल-सूरत गुणधर की पितामही चन्द्रमती से मिलती-
जुलती थी ।

अभयरुचि और अभयमती—दोनों भाई-बहन विद्याध्ययन
करने लगे । गुणधर की अन्य रानियाँ भी पुत्रवती बन गई थी । जब
कुमार अभयरुचि किशोरवय में पहुँचा तो गुणधर ने उसका युव-
राज पद पर अभिषेक करने का विचार किया और राजपुत्री
अभयमती का विवाह अहिच्छत्र के राजा के पुत्र से करने का
निश्चय भी कर लिया ।

राजा गुणधर को आखेट का त्याग किये हुए बहुत दिन हो
गये थे । अतः राजकुमार के युवराज पद पर अभिषेक के समय
उसने अपने पुराने मित्रों, सामन्तों आदि को मास-भोज देने का
विचार किया ।

मास-भोज की योजना के साथ ही राजा का आखेट व्यसन
जाग गया । उसने अपने शिकारी दल को सगठित किया और
एक दिन राजा गुणधर पाँच सौ शिकारी कुत्तों, शूकरो तथा आखे-
टको के साथ मृगों का वध करने वन की ओर चल दिया ।

जब गुणधर राजा वन में प्रविष्ट हुआ तो उसने वृक्षमूल में
बैठे एक मुनि को देखा । मुनिश्री को देखते ही गुणधर क्रुद्ध हो
उठा और ठिठककर बड़बड़ाया—

“अरे देखो, सवेरे-सवेरे ही अपशकुन हो गया । अब क्या
शिकार खाक मिलेगा ? मुण्डित सिर और बिना नहाया, पसीने
की दुर्गन्धि वाला यह श्रमण जाने कहाँ से आ मरा । खैर, कोई
बात नहीं....मृगों का शिकार तो मैं वाद में करूँगा, पहले इस
मनहूस मुण्डसिर का शिकार करूँ ।”

न कुत्तो को ललकारा-छुछकारा । पर आश्चर्य हुआ कि शिकारी कुत्ते आगे बढ़ने के बजाय जहाँ खड़े थे, वही बैठ गये ।

“अब मैं ही तुझे देखूँगा ।” यह कह गुणधर राजा नग्न खड्ग लेकर मुनि की ओर दौड़ा । तब तक उक्त श्रावक लपककर राजा और मुनि के बीच आ गया और राजा का खड्ग पकड़ कर बोला—

“अरे-अरे, यह क्या करते हो ? सब कुछ देखकर भी अन्धे बने हुए हो ? देखते नहीं, ये कुत्ते बकरी की तरह सीधे बने हुए । अब भी तुम्हें अपनी हिंसा का थोथा घमण्ड है ?

“राजन् ! ये मुनि यदि तुम्हारी ओर टेढ़ी नजर से देख लेंगे अभी भस्म कर दे । जानते नहीं, ये कितने लब्धिधारी हैं ? तो तुम्हें सत्पथ पर लाने के लिए ही बीच में आ गया था । यदि अहिंसा और तप का चमत्कार देखना चाहते हो तो प्रहार करके देखो । कुछ नहीं कर पाओगे । तुम्हारा इनकी ओर झपटना उसी प्रकार था, जैसे सर्प का बच्चा गरुड की ओर झपटने की मूर्खता करे । यह देखो, तुम तो फिर भी मनुष्य हो । कुत्तों की नसीहत नहीं ले पाये तो इन वृक्षों को भी देख लो । इनकी शया कैसी कैसी स्थिर हो गई है ! न घटती है, न बढ़ती है ।”

श्रावक के वचनों से गुणधर प्रभावित व चमत्कृत हुआ । कुत्तों के अहिंसक बनने और वृक्षों की छाया के स्थिर होने का चमत्कार वह मौन-मूक बना देख रहा था । मुनि के मुखमण्डल पर तप और अहिंसा की जो किरणें फूट रही थीं, उनसे भी प्रभावित हुए बिना गुणधर न रह सका । पर उसके मन का दुर्विश्वास और क्षोभ अभी नहीं मिटा । सो वह श्रावक का हाथ पकड़कर एक ओर हो गया और बोला—

“भद्र ! जो तुमने कहा, सो अपनी जगह ठीक है। चूने-चूने-वड़े-वड़े चमत्कार ऐन्द्रजालिक लोग करते हैं। तो क्या वे चमत्कार हो गये ?

“तुम नहीं जानते इस मनहूस ने मेरा क्या विगाडा है। मेरा शकुन विगड गया। तुम इनकी ऐसी प्रशंसा जाने क्यों करते हो ? ये मुनि लोग कभी तो नहाते नहीं। कौसी दुर्गन्ध शरीर से आती है। मुण्डित सिर और दुर्गन्धित तन वाला मुनि अमंगल की मूर्ति है।”

राजा गुणधर की मूर्खतापूर्ण बातों पर श्रावक हंसते-हंसते ज्ञानी का कर्तव्य है कि मूर्ख पर रोष नहीं करे, प्रेम्ण समझाये। इसलिए श्रावक गुणधर को समझाने लगा। कहा—

“राजन् ! क्या स्नान करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। समस्त नगर के मल को समेटने वाली जो नाली होती है, वही ही यह हमारा तन अशुद्धि का भण्डार है। चन्दन, अग्न, आदि सुगन्धित और पवित्र पदार्थ, तभी तक पवित्र रहते हैं, जब तक वे हमारे तन का स्पर्श नहीं करते।

“राजन् ! जो मुनि अपने मन से कपायो की अशुद्धि दूर करके भीतर से परम शुद्ध होते हैं, उनकी बाहरी अशुद्धि क्या देखते हो ? शरीर तो सभी का अशुद्ध है और यह धर्म कभी शुद्ध नहीं होता। मन के मैल की बात करो। जितना पवित्र है, उसका तन भी अपवित्र नहीं होता।

“राजन् ! ऐसे तपस्वी मुनियों का स्वेद, लार मूत्र पवित्र होता है। इनके पसीने के स्पर्श में असाध्य रोग छूमन्तर हो जाते हैं। जिन मुनि के चरणों की धूल में पाप

जीचड दूर होती है, ऐसे इन मुनि को तुम्हें भक्तिभावपूर्वक प्रणाम करना चाहिए ।

“राजन् ! मेरी बात ध्यान से सुनो । मैं बताता हूँ कि ये हीन है और क्या है ?”

इतना कह श्रावक ने हाथ पकडकर राजा गुणधर को वृक्ष की छाया में बैठाया और स्वयं भी बैठ गया । अब वह मुनि के वारे में गुणधर राजा को प्रारम्भ से बताने लगा । उसने कहा—

“राजन् ! ये सुदत्त नाम के मुनि भी आपकी ही तरह एक राजा थे । कर्लिंग जैसे विशाल राज्य को ठोकर मारकर इन्होंने समय लिया तो क्या यो ही ले लिया ? राजा सुदत्त एक चौर को प्राणदण्ड नहीं दे पाये, जब कि न्यायाधिकरण का नियम ऐसा ही था । इन्होंने सोचा कि राजा रहूँगा तो मुझे दण्डनीति भी अपनानी पड़ेगी । वस, इतनी-सी बात से द्रवित होकर राजा सुदत्त राजर्षि सुदत्त बन गये ।

“राजन् ! एक दिन जो सुदत्त कर्लिंगराज थे, आज वही मुनि सुदत्त त्रिलोकीराज है । इन्हे आमोषधि, खेलोषधि, जल्लोषधि, विप्रोषधि, सर्वोषधि आदि—ऋद्धियाँ प्राप्त हैं । इनके अंगो को सर्प नहीं काटते । इन कुत्तों की तो आँकात ही क्या है, सिंह, हाथी तथा अन्य हिंसक वन्य पशु भी इन पर आक्रमण नहीं करते । भक्तिभावपूर्वक इनके चरणों की सेवा करते हैं ।

“राजन् ! ये मुनि यदि रुष्ट हो जाएँ तो आप क्या, इन्द्र, मेरु पर्वत और त्रैलोक्य को भी कपित कर सकते हैं । इनकी लब्धियों का चमत्कार भी सुनो । ये अपनी तेजोलेश्या से विश्व को धणमात्र में भस्म कर सकते हैं ; पर न तो करना चाहते हैं

और न करेंगे । क्योंकि ये सदा सर्वदा समतारस के सागर में रहते हैं । न इनका कोई शत्रु है और न मित्र । ये प्रणाम करने वाले से प्रसन्न नहीं होते और दुर्वचन कहने वाले से कभी क्रोध नहीं होते ।

“राजन् ! इनकी वाणी सुनने और इनके दर्शन करने सिंह-वाघ भी अहिंसाव्रती हो गये हैं तो आप भी क्यों न बखुब उद्धार करें ।”

वणिक् श्रावक की ये बातें सुनकर राजा गुणधर गद्गद गया । वह अपनी दुर्भावना पर बहुत पछताया और मुनि समीप पहुँचकर दण्डवत् प्रणाम किया तथा बोला—

“हे दयासागर ! मैं आपकी महिमा को जानता न था श्रावक मित्र ने मेरी आँखें खोल दी हैं । मुझे क्षमा करो प्रभो यद्यपि मेरा अपराध बहुत भारी है, पर आप तो क्षमा सागर हैं ।”

कुछ समय बाद ध्यान पूर्ण करके धीर-गभीर वाणी में बोले—

“राजन् ! तुम्हें धर्म-लाभ प्राप्त हो । अपने मन में किंहीं भी खेद न करो । मैं तुम्हें क्षमा करूँ, इसका प्रश्न तो तब ही जब तुम मेरा कोई अपराध करते । तुमने मेरा विगाडा हीन है जो मैं तुम्हें क्षमा करूँ ?”

मुनि सुदत्त के अमृतरूपी वचन सुनकर राजा गुणधर उन् प्रति श्रद्धालु तो हुआ पर उसके मन में हलचल होने लगी उसने सोचा—‘मुनि ऐसे क्षमाशोल हैं कि मेरे ऐसे भरो अन् को कुछ माना ही नहीं । ये कहते हैं कि मैंने इनका विगाडा क्या है, जो ये मुझे क्षमा करे ।’ मैं इनके प्राण लेने पर

गया, यह क्या साधारण अपराध है ? यह तो महापाप है । इस भयकरतम पाप का दण्ड पाये बिना मुझे शान्ति नहीं मिलेगी । मुनि मुझे कोई दण्ड देंगे नहीं, क्योंकि ये महान है । पर मैं स्वयं ही अपने को दण्डित करूँगा । जिस खड्ग को लेकर मैं मुनि की ओर झपटा था, उसी खड्ग से मैं अपना शिरोच्छेद करूँगा ।'

राजा गुणधर जो कुछ चिन्तन कर रहा था, वह सब अन्तर्-धामी मुनि जान चुके थे । उन्होंने राजा से कहा—

“राजन् ! अपने शिरोच्छेद का विचार मत करो । ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो ? दुष्कर्मों का प्रक्षालन आत्मनिन्दा से होता है, आत्मघात से नहीं ।”

इतना सुनते ही राजा व्याकुल होकर मुनि के चरणों में गिर पड़ा । उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था । ‘मेरे मन की बात मुनि कैसे जान गये ?’ राजा ने सोचा, ‘इनकी महानता की तो सीमा ही नहीं है । मैं कितना भाग्यशाली हूँ, जो आज इनके दर्शन हो गये ।’

राजा ने श्रावक से पूछा—“मित्र ! ये मुनि मेरे मन की बात कैसे जान गये ?”

इस पर श्रावक ने कहा—“यह तो कुछ भी नहीं । ये तो लोक-परलोक की वाने भी जानते हैं । कई-कई जन्मों की बातें भी बता देते हैं, चाही तो पूछकर देख ला ।”

राजा गुणधर ने विनयभाव से मुनि सुदत्त से पूछा—

“भगवन् ! मेरे पितामह यशोध और पिता यशोधर दोनों ही बड़े धर्मात्मा थे, वे मरकर कहाँ गये ? उनकी क्या गति हुई ? मेरे पिता के साथ ही मेरी पितामही चन्द्रमती भी मरी थी । वे

राजा के साथियो ने यह सुना तो अवाक् रह गये । बड़े रो मन से वे सब उज्जयिनी गये और राजा के सयम-संकल्प वात सबको सुनाई । समस्त नगरी मे यह वात बन मे लगी ग की तरह फैल गई । अन्तपुर मे तो खलवली ही मच गई । स-जिस रानी ने सुना वह वही की वही गिर पडी । फिर सब दूसरी को उनके कार्य से उन्हे रोक-रोककर राजा के सयम कल्प की वात कहने लगी ।

एक रानी ने दूसरी रानी के हाथ से तूलिका छीन ली और त्रफलक फेंककर कहा—

“अरी बहन ! फेंक इसे । स्वामी तो अब काम-विरक्त हो गये हैं । अब तू किसके लिए यह चित्र बनायेगी ?”

किसी ने किनी और रानी से कहा—

“बहन ! अपने मुख का पराग पौछ डाल । पौछ दे यह कुंजन । अब मुखमण्डन से क्या होगा ? प्राणेश्वर तो तप-मण्डन ही रजित हो गये हैं ।”

कोई बोली—“अब यह वेर्णा क्यों गूँथ रही हो ? स्वामी तो अब इसको देखेंगे ही नहीं ।”

सभी रानियाँ अपने-अपने कार्य मे लगी थी । कोई वीणा के तार कस रही थी । कोई माला गूँथ रही थी । सब की सब एक दूसरी के कार्य को रोककर प्रलाप करने लगी । फिर सब की सब वहाँ बन मे पहुँची, जहाँ राजा गुणधर मुनि सुदत्त और वणिक श्रावक के निकट बैठे थे ।

राजकुमार अभयरुचि और राजकुमारी अभयमती ने सुना तो ये दोनो भी विकल-व्याकुल होकर बन मे पहुँचे ।

दोनों की आँखों के सामने नाचने लगे। पूर्वजन्मों की स्मृति से दोनों ही भाई-बहिन मूर्च्छित हो गये।

सेवक-जन राजकुमार और राजकुमारी की ओर दौड़े और उनके शीतलोपचार करने लगे। थोड़ी देर बाद जब दोनों को प्रवेश आया तो दोनों ने ही मुनि से प्रार्थना की—

“भन्ते ! हमें भी अपनी शरण में लीजिए। हम भी सयम का पालन करेंगे। हम भी अब मोहजालरूपी आवरण को उतार कर तपरूपी लक्ष्मी का मुख देखना चाहते हैं।”

यह सुन मुनिश्री सुदत्त ने राजकुमार अभयरुचि को समझाया—

“कुमार ! तुम्हारी व्यवस्था अभी तप करने योग्य नहीं है। तुम अभी बालक ही तो हो। अतः श्रावकव्रतो का पालन करते हुए जीवन को सार्थक करो।”

इसके बाद वणिक श्रावक ने भी अभयरुचि को समझाया—

“राजपुत्र ! अभी तो तुम्हें राजधर्म का पालन करना ही उचित है। राजा को पहले अन्वीक्षिकी, अर्थात् विचार-विद्या की जानकारी अर्जित करनी चाहिए। इसके बाद धर्म, अर्थ और कर्म पुरुषार्थत्रयी को जानना चाहिए। फिर वार्त्ता-विद्या को जानना चाहिए। इसके अनन्तर चौथी विद्या दण्डनीति है इस विद्या से नीति-अनीति का निर्णय होता है।

“राजपुत्र ! लोक में राजा का होना भी नितान्त आवश्यक है क्योंकि राजा जगत का आधार कहा जाता है।”

इस प्रकार श्रावक ने अभयरुचि को बहुत समझाया तो वह दुःखरूप राज्य को विमन होकर ग्रहण करने को तैयार हो गया। राजा गुणधर ने तो सयम विधि पूरी करके सयम का वरण किया

ता । ये सन्त जहाँ भी जाते, वही अमगलो का नाश हो जाता । अमय मे ही बहार आ जाती । कभी ये सन्त किसी नगर के आश्रय मे ठहरते और कभी श्मशान मे रहकर कायोत्सर्ग करते ।

पूर्वसंस्कारो के कारण मुनि अभयरुचि और साध्वी अभयमती अनेक लब्धियाँ प्राप्त की । गुरु के साथ विहार करते हुए ये ब सन्त-सतीसघ योधेय देश की राजधानी राजपुर को ओर चल ये । राजपुर नगर गुणधर मुनि की ससुराल था । कुसुमावली नी यही की थी । इस प्रकार यह नगर अभयरुचि मुनि व साध्वी भयमती की ननसाल था पर अब इनका कही कुछ नहीं था । सार का ममत्व और नाते-रिश्ते तो ये त्याग ही चुके थे । इन्हीं त्याग के कारण तो ये ससार-त्यागी थे ।

□

रते थे तो ऐसा लगता था, मानो इन पक्षियों के वहाने यह : मस्ती में झूमकर कुछ गा रहा हो ।

इस पुर की रक्षा मुख्यतः तो परमवीर और पराक्रमी राजा मरिदत्त का बाहुबल करता था पर गोपात इस नगर का पर-अथवा प्राकार भी इतना सुदृढ और अभेद्य था, जो यहाँ निवासियों को सुख-चैन की नीद सुलाता था । यहाँ का दुर्ग इतना विशाल और सुरक्षित था, जो राजा मरिदत्त के यश से शिखित ही था । इस दुर्ग के चारों द्वार मरकत मणियों के शिखरों से ऐसे शोभायमान थे, जैसे मणिमय हारों से युक्त पुर-वासियों के मुख ही हो ।

यहाँ के भवन दो, तीन, पाँच, सात और नौ-नौ मजिलों के थे । राजा मरिदत्त का राजमहालय तो दशाधिक खण्डों का देवराज इन्द्र के भवन जैसा था और पराक्रमी नरेश मरिदत्त तो देवराज की साक्षात् देवराज ही थे ।

मरिदत्त राजा यदि वैभव में देवराज इन्द्र थे तो दानवीरता में साक्षात् कर्ण । रूप में वह कामदेव, कान्ति में चन्द्र, दण्ड देने में शत्रुओं के वन को नष्ट करने में प्रचण्ड दावानल थे ।

हाथी की सूंड जैसे मरिदत्त राजा के विशाल बाहु थे । वे अलशाली भट पुरुषों में श्रेष्ठ योद्धा थे । ये नरेश प्रभुता, मंत्र और उत्साह—इन तीनों राजशक्ति का पालन करते थे । उनके अन्तर्गत अनियारे और विशाल थे । उनका शब्दोच्चारण मेघगर्जन के समान गभीर था ।

यौधेयनरेश मरिदत्त अपने ज्ञान-विज्ञान के तेज से यद्यपि अकाशमान थे, तथा वे धर्म के मर्म को नहीं जानते थे । इस दृष्टि से राजा मरिदत्त के चारों ओर अघकार ही अघकार था ।

नुन्दर और शोभनीय देशो मे अग्रिम यौधेय नामक देश भरतक्षेत्र मे दूर-दूर तक विख्यात था । इस देश की स्थिति, प्रकृति छटा, वन-पर्वत, सरिता और उगते-लहलहाते सेतो को देखकर कवि कल्पना से ऐसा लगता था, मानो वसुन्धरा ने दिग्ग वेश धारण किया हो । यहाँ की इठलानी नदियो मे पडती भँवरो को देखकर कविजन ऐसा कहते हैं कि कामिनियो के समूह हाव-भाव-विभ्रम दिखाते हुए चल रहे हैं ।

गोधन से समृद्ध इस देश मे घी-दूध की बडी भारी प्रचुरता थी । यहाँ के ग्राम, नगर, पुर, जनपद घन-धान्य से पूर्ण थे । ऐंसे यौधेय देश मे राजपुर नाम का नगर था, जो इस देश का राजनगर अथवा राजधानी था । इम महत्त्व से इसका राजपुर—राजा का पुर अथवा नगर नाम सर्वथा उपयुक्त और सार्थक था ।

राजपुर के भवन रत्नो से जटित, मणियों से मण्डित और रजत-सुवर्ण से खचित थे । इन भवनो की जालियो के पत्रर हीरकग्रण्ट से बने हुए सहस्रो रश्मियाँ छोडकर दर्शकों को चौंधिया देते थे । यहाँ के हाट-बाजार, राजपथ, चौथियाँ और खेत-घनिहान—मद कुछ मनोरम और अद्वितीय था ।

राजपुर नगर मरम उपवनो मे घिरा ऐसा लगता था, मानो नामदेव के शरों मे बिद्ध हो । इन उपवनो मे पक्षी जब कबरा

करते थे तो ऐसा लगता था, मानो इन पक्षियों के वहाने यह पुर मस्ती में झूमकर कुछ गा रहा हो ।

इस पुर की रक्षा मुख्यतः तो परमवीर और पराक्रमी राजा मारिदत्त का बाहुबल करता था पर गोपात. इस नगर का परकोटा अथवा प्राकार भी इतना सुदृढ और अभेद्य था, जो यहाँ के निवासियों को सुख-चैन की नीद सुलाता था । यहाँ का दुर्ग इतना विशाल और सुरक्षित था, जो राजा मारिदत्त के यश से मण्डित ही था । इस दुर्ग के चारों द्वार मरकत मणियों के तोरणों से ऐसे शोभायमान थे, जैसे मणिमय हारों से युक्त पुरवासियों के मुख ही हो ।

यहाँ के भवन दो, तीन, पाँच, सात और नौ-नौ मजिलों के थे । राजा मारिदत्त का राजमहालय तो दशाधिक खण्डों का देवराज इन्द्र के भवन जैसा था और पराक्रमी नरेश मारिदत्त तो मानो साक्षात् देवराज ही थे ।

मारिदत्त राजा यदि वैभव में देवराज इन्द्र थे तो दानवीरता में साक्षात् कर्ण । रूप में वह कामदेव, कान्ति में चन्द्र, दण्ड देने में और शत्रुओं के वन को नष्ट करने में प्रचण्ड दावानल थे ।

हाथी की सूँड जैसे मारिदत्त राजा के विशाल बाहु थे । वे बलशाली भट पुरुषों में श्रेष्ठ योद्धा थे । ये नरेश प्रभुता, मंत्र और उत्साह—इन तीनों राजशक्ति का पालन करते थे । उनके नेत्र अनियारे और विशाल थे । उनका शब्दोच्चारण मेघगर्जन के समान गभीर था ।

यौधेयनरेश मारिदत्त अपने ज्ञान-विज्ञान के तेज से यद्यपि प्रकाशमान थे, तथा वे धर्म के मर्म को नहीं जानते थे । इस दृष्टि से राजा मारिदत्त के चारों ओर अंधकार ही अंधकार था ।

जहाँ शक्ति और पशुबल का अहंकार हो, यौवन का उन्माद :
और मिथ्याचारी धर्मगुरुओं के विचारों का प्रचार-प्रसार :
वहाँ ज्ञान का आलोक उसी तरह छिपा रहता है, जैसे दाढ़ी
पीछे दिवाकर ।

राजा मारिदत्त भटका राही था । अपने पराक्रम से उसे
प्रजा तथा सीमावर्ती देशों को प्रभावित कम—आतंकित कर
किया था । जब वह अश्वारूढ होकर नगर में निकलता तो घोड़ों
के तीक्ष्ण खुरों से धरा को रौंद डालता । कभी वह गजमंडल
होकर उमंग भरे चित्त से वन में भ्रमण करता । इसी तरह
अज्ञानी राजा मारिदत्त शिकारी कुत्तों को लेकर वन में जाता
और तृणभक्षी पशुओं के वध की घात लगाता ।

जैसा राजा, वैसी प्रजा । राजा अज्ञानी और मदाग्ध था
जहाँ भी भोली थी । भोलापन मूर्खता का सहोदर ही समझो ।
इससे राजपुर की इस भोली प्रजा और अज्ञानी-दम्भी राजा
का वहकाने भैरवानन्द नाम का एक कौल मतानुयायी धर्मगुरु
आ गया था । राजा-प्रजा—दोनों ही इससे प्रभावित होते चले
गये । दूसरों पर प्रभाव जमाने के लिए कुछ मतिन विद्या के
चमत्कारों का प्रदर्शन करना बड़ी बात भी नहीं ।

मदारी कितने चमत्कारी होते हैं ! सबकी आँवों के सामने
एक के दो बना देना, मुँह में से गोला निकालना, बाण का
भक्षण करना आदि अनेक चमत्कार दिखाकर मदारी, वार्जना
अथवा ऐन्द्रिजालिक दर्शकों का मनोरंजन तो करते हैं परन्तु
अपना ही भला कर पाते हैं और न दर्शकों का । ये चमत्कार
अखिर कितनी देर टिकते हैं ? धर्म का चमत्कार ही ऐसा

है, जो अखण्ड और अनन्त है। यह क्या साधारण चमत्कार है कि धर्म से ही स्वर्ग और मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है।

चमत्कार यदि मनोरजन की सीमा तक रहे तब तो ठीक। कुछ गनीमत है। पर चमत्कार दिखाने वाला जब धर्मगुरु बनकर भोले लोगों के जीवन से खिलवाड़ करे तो वह बड़ा खतरनाक होता है।

भैरवाचार्य एक ऐसा ही खतरनाक धर्मगुरु था। उसका सम्प्रदाय कौल सम्प्रदाय कहलाता था और यह कौल मत की दीक्षा लोगों को दिया करता था।

भैरवाचार्य अथवा भैरवानन्द के रूप और चरित्र—व्यक्तित्व की एक छाँकी भी दें। वह त्रैलोक्य को भयाकुल करने वाला, असत्य का भण्डार और महापाखण्डी था। अपना प्रभाव जमाने के लिए वह भिक्षा हेतु राजपुर नगर में द्वार-द्वार घूमता था। भिक्षा तो एक बहाना था। मुख्य बात अपने सम्प्रदाय का प्रचार ही था। इसीलिए जब कोई गृहिणी भिक्षान्न लेकर आती तो वह जो के पाँच दाने या अँगूठे और तर्जनी की पकड़भर आटा लेता और कहता—

“कल्याणी ! हम तो श्रद्धा के भूखे हैं। हमें अधिक नहीं चाहिए। हम भूख को जीत चुके हैं। इसलिए वायु का सेवन करके रहते हैं।”

लेकिन इस धूर्त की देह भैसे और गेंडे की तरह मोटी थी। बिना खाये भला मास कैसे बढ़ता ? पर पाखण्डियों की लीला ऐसी ही होती है।

भैरवानन्द अपने सिर
दोनों कान दके रहते थे।

१५१
१५

५

डंडा रहता था। इस डंडे को वह ऊपर उछालकर जल्दी से फेंक लेता था। उसके गले में एक विचित्र योग-पट्ट पड़ा था। उसके पैरों में चमचमाते खड़ाऊँ थे। उसके पास तड़-तड़ शब्द बोलने वाला एक सीग भी था।

ऐसी विचित्र वेश-भूषा में भैरवानन्द जब भिला के निकट किसी के द्वार पर जाता तो उसे देखने अनेक जन इकट्ठे हो जाते। इसी अवसर पर वह अपने मुँह अपनी प्रशंसा बरसाते। वह कहता—

“मेरे सामने ही चारों युग बीत गये। मैं अभी तब सखा और पुष्ट हूँ। बुढ़ापा मुझे देखकर काँपता है। इसमें आश्चर्य मत करो। भक्तों, मैं आखिर तो कल्पधारी हूँ।

“नल, नहुष, वेणु, मान्धाता तथा जितने भी राजा-महाराज और चक्रवर्ती-वासुदेव हुए, वे सब मेरे सामने ही हुए और मैं वे खते-देखते ही इस धरा में समा गये। मैंने तो राम-राज्य का भी देखा है।

“अरे भक्तों ! ये तो बीती बातें हैं। अब मैं क्या कर सकूँ हूँ, सो सुनो। मैं चाहूँ तो सूर्य के विमान को अभी रोक दूँ। चा तो चन्द्र को चन्द्रका-विहीन कर कर दूँ। जगत को मैंने विद्याएँ और तन्त्र-मन्त्र मेरी मुट्ठी में है।”

कौलाचार्य भैरवानन्द का अड्डा रूप आश्रम नगर के बाहर वन में था। वहाँ उसके अनेक साथी कौल अनुयायी रहते थे। यही भैरवाचार्य मास-मदिरा का भोजन करता और डकार लेने से पेट पर हाथ फेरता। अपनी निस्पृहता दिखाकर लोगों को प्रसन्न कराने वह भिक्षा के लिए द्वार-द्वार जाता और जी के पेट को दाने मात्र ही लेता। इस तरह भैरवानन्द की चर्चा अब धर-धर होने लगी।

कोई कहता—“पहुँचा हुआ सिद्ध है।”

“तभी तो बिना खाये रहता है।” दूसरे ने पुष्टि की—
“अन्य सम्प्रदायो के साधु तो खूब आहार लेते हैं और यह तो गृहस्थ का मान रखने के लिए नाम मात्र को लेता है।”

एक अन्य बोला—“लेकिन इसके पास धन तो बहुत है। इतना धन इसके पास आता कहाँ से है?”

पहले ने बताया—“तुम तो बुद्ध ही रहे। जिसके पास दुर्लभ विद्याएँ हो, वह क्या नहीं कर सकता? यह तो कुछ भी नहीं। यदि कौलाचार्य भैरवानन्द चाहे तो चुटकी बजाकर कुवेर का क्रोध उठाकर ला सकता है।”

एक अन्य ने अपना अनुभव बताया—

“भाग्य को बदलने की शक्ति भी तो इसमें है। दस साल मेरे ब्याह को हो गये और सतान नहीं हुई। अब इसी के चमत्कार से मेरी पत्नी का पाँव भारी है।”

“सच?” सब ने पूछा—“इसने यह कैसे कर दिया? भई, है तो चमत्कार ही।”

“सो तो है ही।” पत्नी के पाँव भारी वाले व्यक्ति ने कहा—

“यह जगत चमत्कार को ही नमस्कार करता है। वस, मुझे एक अजापुत्र चण्डमारी देवी को बलि चढाना पडा। देवी खुश हो गई और मेरी पत्नी को उसने गर्भवती कर दिया।”

“मैं नहीं मानूँगा। यह तो तीर में तुक्का है।” इनमें से एक ने कहा—“इसी नगर की एक महिला पाँच बकरो की बलि चण्डिका देवी को दे चुकी है। उसके तो अभी तक मूषक भी नहीं हुआ।”

वस, इसी तरह जहाँ चार आदमी

चर्चा करते । धीरे-धीरे यह नगर-चर्चा राजा मारिदत्त के कानों में भी पड़ी । जिसके सामने चारों युग बीत गये, जो कर्मज्ञ है और जो अनेक दुर्लभ विद्याओं को जानता है, और जो जो सूर्य-चन्द्र की गति तक को रोक सकता है, उस भ्रमर को देखने की इच्छा किसे न होती ? देखने भर की इच्छा नहीं, भैरवानन्द की विद्याओं से भौतिक सुखों की वृद्धि के । राजा मारिदत्त उत्सुक हो गया ।

राजा मारिदत्त ने अपना एक मंत्री कौलाचार्य भैरवानन्द के पास भेजा । मंत्री ने कहा—

“स्वामिन् ! जैसे सूर्य बादलों की ओट में नहीं छिपता, तैरह आप भी नहीं छिप सके । हमारे महाराज आपके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक है । चलकर उन्हें दर्शन दीजिए ।”

भैरवानन्द ने एक हुंकार भरकर कहा—

“मंत्री ! तुम्हारा राजा अहंकारी है । हम तो गुरु के भक्त हैं । तुम्हारा राजा हमें बुलाना चाहता है और स्वयं आ सकता ? यदि वह राजा है तो तुम्हारा है । मेरा कोई काम नहीं ।

“ श्री ! अकारण मैं किसी का अनिष्ट नहीं करता । मैं चाहूँ तो यही बैठे-बैठे तुम्हारे राजा को भस्म कर सकता हूँ और यदि प्रसन्न हो जाऊँ तो जाने उसे क्या बना दूँ । जा जा, हम किसी के पास नहीं जाते ।”

भैरवानन्द की धमकी सुनकर मंत्री भयभीत हो गया । वह चतुर था, सो बात बनाकर बोला—

“स्वामिन् ! आप हमारे राजा पर प्रसन्न ही होंगे । अहंकारी तो वे बिल्कुल भी नहीं । वे तो स्वयं आपके पागल हैं । पर आपको कष्ट देने का कारण यह है कि वे अपने भक्त

राजसभा को आपके चरणों में पवित्र कराना चाहते हैं। भला राजसभा की भूमि यहाँ कैसे आ सकती है ?

। “भगवन् ! अनुग्रह करे और अपने चरणों के स्पर्श से राजसभा को पवित्र करें।”

। मंत्री की चतुराई काम दे गई। भैरवानन्द ने अपना डडा सभाला और बोला—“चलो, हम चलते हैं। अपने भक्तों का मान बढ़ाना हमारा कर्तव्य है।”

। दरअमल भैरवानन्द का उद्देश्य राजा मारिदत्त को कौलानुयायी बनाकर उसमें अपनी स्वार्थ सिद्धि करना ही था। वह तो जाने कब से इस अवसर की तलाश में था कि राजा मेरा अनुगामी बने। इसलिए राजा का बुलावा उसके लिए था तो वरदान, पर ‘मन-मन भावे, शीश हिलावे’ की कहावत तो बहुत पुरानी है। अपनी प्रभुता का प्रभाव जमाने के लिए ही भैरवानन्द ने मंत्री से स्वयं न जाकर राजा को ही अपने पास बुलाने की बात कही थी।

। मंत्री ने अपने चातुर्य से भैरवानन्द के भीतर की इच्छा भी पूरी कर दी और ऊपर से उसका मन भी बढ़ाया। मंत्री ने भैरवानन्द से रथ में बैठने का आग्रह किया तो वह बोला—

। “अरे भाई ! हम तो आकाश में उड़ते तुम्हारे राजा को भी ऐसी विद्या सिखा यात्रा किया करेगा। भला, मैं इस पैदल ही चलूंगा।”

। फिर तो मंत्री भी उसके सारथी में कहा—

। “तुम रथ लेकर अकेले आचार्यजी के साथ पैदल

जब हठयोगी भैरवानन्द झूमता हुआ चला तो पुरुष स्त्रियाँ खड़ी हो गईं। पुरुष भी भक्तिभाव से उसे देखने में प्रणाम करने लगे। वह हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद देना शुरू चल रहा था।

भैरवानन्द जब राजसभा के द्वार पर पहुँचा तो राजा मारिदत्त सिंहासन से उठा चला आया और छड़ी की तरह नीचे झुक कर कौलाचार्य के चरणों में लेट गया। कौलाचार्य ने राजा को आशीर्वाद दिया, तब राजा उठा, फिर तो राजा ने उसे सम्मान से पूजार्हों के अग्रणी आसन पर भैरवानन्द को बैठाया और कौलाचार्य की स्तुति की—

“हे देव ! मेरे अहोभाग्य कि आपने मेरा नगर और अंगण राजसभा पवित्र की। आप धन्य हैं। अनेकों विद्याएँ आपसे ही मिली हैं। आप भूत, भविष्य, वर्तमान—त्रिकालद्रष्टा हैं।

“भगवन् ! मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरे राज्य में और लोगों में क्या होने वाला है, सो बताने की कृपा कीजिए।”

राजा मारिदत्त को इस तरह अपने प्रभाव में आया और भैरवानन्द मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, ‘अपने काम बनेगा। मैं जैसा चाहूँगा, राजा को उसी करवट बँटा दूँगा।’

इस प्रकार मनमोदक खाता हुआ भैरवानन्द ऊपर से प्रसन्नता प्रकट करता हुआ राजा से बोला—

“राजन् ! हम तुम पर प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना प्रसाद देंगे।

“राजन् ! मेरे लिए असभव नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तुम्हें विद्याधर बना सकता हूँ। तुम विद्याधरों की आकांक्षा में उठने लगोगे। मैं तुम्हारा जीवन भी स्थिर कर

। मैं क्या नहीं कर सकता । अब तुम स्वयं ही सोचकर यह जाओ कि मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करूँ ।”

राजा ने जब योगी भैरवानन्द की बातें सुनी तो उसे ऐसा लगा कि साक्षात् कल्पवृक्ष ही मेरे सामने आ गया है । राजा ने कहा, ‘मुझे सभी तरह के भौतिक सुख प्राप्त हैं । कहीं कोई कमी ही है । अब आकाश में उड़ने की विद्या प्राप्त कर लूँ तो वसती भी मनोकामनाएँ पूर्ण हो सकेंगी ।’

यह सोच नरेन्द्र मारिदत्त ने योगी से कहा—

“भगवन् ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आकाश में उड़ने की विद्या दीजिए । मेरे लिए वह दिन कितना आनन्दप्रद होगा, जब मैं आकाश-मार्ग से द्वीप-द्वीपान्तरों को देखूँगा ।”

भैरवानन्द बोला—“राजन् ! यह तो बहुत छोटी बात है । फिर, मैं तुम्हें वह विद्या दूँगा कि तुम आकाश के सातवें स्तर (सातवें आसमान) पर चल सकोगे ।

“राजन् ! यह तो तुम जानते ही हो कि आकाश-मार्ग का सबसे ऊँचा स्तर सातवाँ है । इस स्तर पर गरुड उड़ते हैं । उड़ने वाले में गरुडों की जाति सबसे वेगशाली है । मैं तुम्हें भी गरुडों की भाँति उड़ने योग्य बना दूँगा । लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा । बिना किसी टीका-टिप्पणी के श्रद्धापूर्वक मेरी बातें माननी होंगी ।”

राजा मारिदत्त पूरी तरह से योगी भैरवानन्द के प्रभाव में आ गया । अब वह भैरव के कहने से कुँए में भी गिरने को तैयार था । सो उसने कहा—

“भगवन् ! आपके कहने से मैं सब कुछ करने को प्रस्तुत

हूँ; कुएँ में गिरने को भी। आप आज्ञा कीजिये कि गगन की शक्ति अर्जित करने के लिए मुझे क्या करना है।
योगी भैरव बोला—

“राजन् ! कुएँ में गिरोगे तो फिर सातवें स्तर पर उड़ोगे ! खैर, मैं तुम्हारी श्रद्धा-भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम पर मैं चण्डिका अवश्य प्रसन्न होंगी। ध्यान से मुझे तुम्हें क्या करना है।”

योगी भैरवानन्द कुछ देर के लिए मौन हो गया और अस्पष्ट मन्त्र पढ़ने लगा। फिर उसने राजा से कहा—

“मिल गया। मिल गया। मिल गया, राजन् ! मित्रता हो गया, हो गया, तुम्हारा कल्याण हो गया।”

यह कह भैरव पुनः मौन हो गया और आँखें बन्द करके कुछ देर बाद उसने आँखें खोली और राजा मारिश्तत की देखने लगा। फिर बोला—

“राजन् ! तुम्हें गगन-गमन की शक्ति प्राप्त होगी।”

इतना कह भैरव पुनः मौन हो गया। राजा मारिश्तत हुआ था। उसने साहस करके पूछा—

“किन्तु भगवन् ! आपने तो कहा था कि मुझे कुछ ध्यान लिए आप बतायेंगे। मुझे क्या करना है, यह बताइए प्रभो।”

“भगवन् ! मिल गया-मिल गया, आपने कहा, मोक्ष क्या रहस्य है ?”

भैरव बोला—“हाँ तो मुनो राजन् ! चण्डिका चण्डिका देवी की स्वीकृति मिल गई है कि मैं तुम्हें वे मन्त्र दूँ जो कार्य तुम्हें आकाश-गमन में समर्थ बनाने के लिए देवी का यही आदेश मुझे मिल गया।

“राजन् ! ध्यान से सुनो । तुम मेरे अलावा किसी की बातें मानोगे । तुम्हारे परिवार के लोग यदि मेरे आदेशों के विरुद्ध भी कहे तो उनकी बातें सुनोगे भी नहीं ।”

“यही होगा ।” राजा ने कहा—“मेरे परिवार का कोई कुछ बके, बकता रहेगा । मुझे तो श्रद्धापूर्वक आपके आदेशों का पालन करना है । आप आज्ञा तो करें ।”

योगी बोला—“राजन् ! शास्त्र रीति से तुम्हें चण्डमारी की पूजा करना है । इस पूजाविधि के सम्पन्न होते ही तुम्हें सिद्धि मिल जायगी । पूजाविधि मैं तुम्हें बताता हूँ ।

“राजन् ! तुम सभी प्रकार के जीवों के एक-एक जोड़े से एक-एक का मण्डप भर दो । अर्थात् जलचर, थलचर, नभचरों के समान—एक-एक जोड़ा लो । इस प्रकार जब सभी तरह के जीवों का एकत्र हो जाएँ तो एक जोड़ा मनुष्य का भी लेना । मनुष्य-युगल ऐसा हो, जो अपनी आयु पूर्ण न कर पाया हो । इस प्रकार तुम लाखों इकट्ठे हुए जीवों का बलिदान देवी के लिए करो तो चण्डमारी देवी सहित मैं भी तुम पर प्रसन्न होऊँगा और तुम्हें आकाश-गमन की सिद्धि मिल जायगी ।

“राजन् ! बलिदान से सब कुछ संभव है । असंख्य जीवों का बलि पाकर देवी तुम्हें गगन-गमन की शक्ति ही नहीं देगी, बल्कि अमरत्व भी प्राप्त होगा । फिर तो विद्याधर भी तुम्हारी पूजा करने लगेंगे । तुम्हारे खड्ग में ऐसी ज्योतिर्मय शक्ति आयेगी कि तुम अजेय बन जाओगे ।”

इतने आकर्षणों के जाल में राजा फँस गया । कौलाचार्य के वचनों को उसने शिरोधार्य किया । राजा को यह विश्वास हो गया

कि कौल सम्प्रदाय के आचार्य भैरवानन्द ने जो कुछ कहा उसका अक्षर-अक्षर सत्य है ।

राजा मारिदत्त ने भैरवानन्द के सम्मुख ही अपने शत्रुओं को आदेश दिया—

“वनो, पर्वतो और सरिताओ से पकड़-पकड़ कर पशु लाओ । हर जाति का एक-एक जोड़ा अवश्य हो । कबूतर, कौआ, कौआ, ना, मोर, गिद्ध, चील, मुर्गा, बतख सभी पक्षी का कबूतर तो कई तरह के होते हैं । ऐसे ही अन्य पशुओं के कई-कई जातियाँ होती हैं । सभी का एक-एक जोड़ा पकड़ ल । पहाड़ो-वनो में ऐसी रंग-विरंगी मैकड़ो चिड़ियाएँ मिल जिनके मैं नाम भी नहीं जानता—ढूँढ़-छोजकर सभी से आ

“और सुनो ! नदियों से मछलियाँ, कच्छप, मकर, भेड़िये सभी पकड़ लाना । बहुत से पक्षी तो तुम्हें जलाशय के ही मिलेंगे, जैसे—सारस, बगुले, टिटहरी, जन-कुक्कुट और पशु भी सब लाने हैं । साँप-छँछूदर और केचुओं को भी छोड़ना । चीटी-चीटा भी ले आना । तर्तैया, भौंरे, नाग पकड़नी हैं । चिमगादड़ और गिनहरी भी लानी हैं । महिष, वृषभ, बत्स, हरिण, शशा, पाडा, चीनल, गीत साही, शृगाल—इन सबका भी एक-एक जोड़ा लाना है । बात अच्छी तरह से समझ लो । जगत में जितने भी प्राणी चाहें वे जलचर-थलचर-नभचर कैसे भी हों, सभी लाने हैं । मैं मानव-युगल का प्रबन्ध करूँगा ।”

राजा के आदेश-पालन की भाग-दौड़ होने लगी । भैरवानन्द राजा से विदा लेकर अपने म्यान पर गया । उठते उठते राजा से कहा था—

“राजन् ! जब सब जीव इकट्ठे हो जाएँ तब मैं अपने प्रियायियों सहित चण्डमारी देवी के मन्दिर में पहुँच जाऊँगा और मैं ही विधि-विधान से वलिदान कराऊँगा ।”

राजा के आदेश ने काले-कलूटे वधिक और चिडीमार जो आकाश में उड़ते थे—पशु-पक्षियों को पकड़-पकड़कर लाने लगे और उन्हें एक वाड़े में, जो देवी के मन्दिर के निकट ही बना था—इकट्ठे करने लगे ।

राजा मारिदत्त की सभा में अनेक धर्मप्रेमी, सज्जन और नीतिज्ञ-शास्त्रज्ञ विद्वान् भी थे । उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर राजा को कुमार्ग पर जाने से रोका और इस प्रकार समझाया—

“राजन् ! राजा को तो स्वभाव से ही दीनों का रक्षक होना चाहिए । जो राजा अपनी प्रजा का रक्षण नहीं करता और अपने ही हाथों से उसका विनाश करता है, वह नरक का अधिकारी होता है । आपके राज्य के वनों में रहने वाले पशु-पक्षी भी तो आपकी ही प्रजा हैं । यह योगी तो महापापी है । इसकी बातों में मत आइए । यदि आप आकाश में उड़ने भी लगे तो भी आपको घरती पर आना पड़ेगा ।

“राजन् ! हिंसा से तो आज तक किसी का कल्याण नहीं हुआ । आप जाने इसकी बातों में कैसे आ गये ? जो भी पशु-पक्षी आपने इकट्ठे किये हैं, उन्हें मुक्त करा दीजिए । ये प्राणी आपको आशीर्वाद देंगे ।”

राजा को त्याग की ये बातें अच्छी नहीं लगी । उसने कहा—

“तुम लोग या तो मूर्ख हो, या धूर्त हो ।
कि मैं और भी अधिक शक्तिसम्पन्न बनूँ । ५

करता हूँ। भविष्य मे मुझसे ऐसी बातें मत करना। भैरव, मेरे धर्मगुरु है। उनके विरुद्ध चलने की मे सोन भी नहीं माना।
वेचारे प्रजाजन चुप हो गये।

चण्डमारी अथवा चण्डिका राजा मारिदत्त की कुलदेवी थी। उसका विशाल आयतन राजपुर नगर की दक्षिण दिशा में एक निर्जन स्थान में बना था। उस देवी का रूप अत्यन्त भयानक और साक्षात् वीभत्स रस की ही मूर्ति था।

जैसे दूज का चन्द्रमा दोनों सिरो पर नुकीला होता है। उसी तरह देवी की दाढ़े नुकीली और विकराल थी। उसके कण्ठ पर मुण्डों की माला पड़ी थी। उसके स्तनों पर सर्प लिपटे हुए थे। उसकी तीन आँखें थी। उनसे अग्नि की ज्वाला के समान लौ लौ गारियाँ फूट रही थी। उसकी जीभ बहुत लम्बी बाहर निकली हुई थी, जो लाल पत्थर की ओर रक्त से लयय थी। उसके कपोल चर्वी से लिप्त थे। उसके तन की आकृति मानव रहित—पंजर मात्र थी और बहुत भयकर लगती थी। प्रसन्न मूर्ति उसकी देह पर मरघट की राय लिपटी थी।

उसके केश जी के तीकुर की तरह ऊपर जो उठे थे, वे भीखने में बड़े कर्कश थे। मानो कौए ने अपना घोंसला बनाया हो। उसकी भुजाओं के आभूषण मरे हुए मनुष्यों की मूर्तियाँ थीं, जो लगे लगे बने थे। उसके नेत्र बड़ी-बड़ी कौड़ियों के बने थे, जिनमें लाल पत्थर के गोलक जड़े थे, जो बड़े ही भयकर लगते थे। उसके मुख मानभक्षण के लिए नदा गुला रहता था। उसके तन में लगे लगे लाल रंग के त्रिगूल, त्रि-मुण्ड, अग्नि-गुग्गुलु लगे थे। उस साक्षात् मारी चण्डमारी की वीभत्सता और भयानकता का लोकात्तरी सिद्ध हो सकता था।

मन्दिर का स्थान भी अति बीभत्स और घिनौना था । दीवारें रक्त-रजित थीं । शिखर पर वाघ की पूँछ की ध्वजा लहरा रही थी । जहाँ-तहाँ माँस के छीछड़े पड़े थे । पास में ही एक बाड़ा था, जिसके चारों ओर काँटों की बाड़ थी । उसमें बलिदान के लिए बकरा, शूकर, रीछ, हिरन, हाथी, घोड़े, वृषभ, गधे, ऊँट, शशा आदि चौपाये और मोर, हंस, नीलकण्ठ, उल्लू, काक आदि अगणित प्रकार के पक्षियों के जोड़े एकत्र थे ।

बलिदान का नियत दिन आ गया । राजा मारिदत्त ने अपने सेवक नर-युगल की खोज में भेज दिये थे । अब इसी की देर थी । ज्यों ही नर-युगल आये कि बलिदान का कार्य शुरू हो । राजा मारिदत्त, योगी भैरवानन्द और उसके अनुयायी मन्दिर के प्रागण में एकत्र हो चुके थे । वे सब मदिरा पीकर नाच-गा रहे थे ।

अधविश्वासी महामूढ राजा मारिदत्त देवी के सम्मुख आया और दोनों घुटने टेक तथा दोनों हाथ जोड़ देवी से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा—

“हे अम्ब ! मैं तेरी शरण हूँ । परमेश्वरी ! मेरे पापों का हरण कर, मुझे मनोवाञ्छित प्रदान कर ।”

राजा ने देवी की प्रार्थना कर राजसेवकों से कहा—“क्या अभी तक कोई सुलक्षण नर-युगल नहीं मिला ? तुम लोग करते क्या हो ? जाओ, जैसे भी हो, जहाँ भी हो, बलि-पूजा के लिए सुलक्षणवान नर-युगल को पकड़कर लाओ ।”

आचार्य मुदत्त चतुर्विध श्रमणसंघ के साथ विहार रंगे हुए राजपुर नगर के नन्दनवन में आये। यह राजोद्यान नन्दनवन विशाल और मनोहारी था। यहाँ के वृक्षों की मध्या तो दूर उन्हीं प्रकारों का वर्णन करना ही कठिन है। पीपल, पापड़, बरगूलर, शीशम, अर्जुन, हिताल, अशोक, देवदारु, अजीर, गन्धुआदि अनेकों प्रकार के अगणित वृक्ष इस उपवन में थे। वरुणस्तम्भों की शोभा देखते ही बनती थी।

हरी घास के चौगान ऐसे कोमल और नयनाभिराम थे। घरा-बघूटी की हरी साड़ी ही मालूम पड़ते थे। पुष्प-पादों पर पँचरंगी फूल खिले थे, जिन पर रंग-विरंगी तितलियाँ घूमती थीं। काले भीरो की गुन-गुन मंगीत की मधु-तान छेद रही थीं। बीच-बीच में लतामण्डप और जो जलविहार कुण्ड जैसे उनके घाट-सोपानों का सौन्दर्य मन को मोह लेता था। इस सरोवरो में जो नीर भरा था, उसे देखकर ऐसा लगता था, मानिन्द्र-नीलाभ आकाश ही नीर की जगह ममाया हुआ है। इन्दीवर, रक्त, पीत और श्वेत कमलों के पुष्पों पर बँटे हैं अठवेलियाँ कर रहे थे। वृक्षों पर बँटे पक्षी गा-गाकर माताओं को कहते प्रतीत होते थे कि जो हमारी तरह सुखी और मुक्त करिणी होगी, वही हमारी तरह मस्ती में गा सकता है। नन्दनवन उपवन मदन की भूमि और कामिनियों और अभिमारिताओं का

आकर्षण था। यहाँ सुगन्ध, सगीत, आनन्द और पशु-पक्षियों का मधुर कलरव होते हुए भी एकान्त की शांति और समाधि का साम्राज्य था।

ऐसे सुन्दर नन्दनवन में आचार्य सुदत्त पधारे थे। उनके साथ मुनि गुणधर और मुनि अभयरुचि एव साध्वी ममुदाय के साथ श्रमणी अभयमती भी थी। कामदेव को जीतने वाले मुनि सुदत्त ने शिष्य-मुनियों से कहा—

“हे मुमुक्षुओ ! यहाँ पेड़ों से पत्र और फल टूट रहे हैं। हरी घास दूब आदि अधिक है, तथा हमारे आवागमन से पक्षियों को भय व विघ्न भी होता है। अतः ऐसे इस उपवन में मुनि के ध्यान-योग-विश्ववत्सलता की अखण्ड साधना कठिन लगती है। अतः यह स्थान साधना के योग्य नहीं प्रतीत होता।

“मुनियों ! शम, दम और अभय की साधना के लिए हमें श्मशान के एकान्तवास में चलना चाहिए।”

इतना कह आचार्य ने श्मशान की ओर प्रस्थान किया। अन्य मुनि भी उनके साथ गये। यथासमय सब के सब राजपुर नगर के बाहर एकान्त खण्डहर, श्मशान आदि स्थान पर पहुँच गये।

राजपुर का श्मशान यमराज की गोचर ही था —
 का दृश्य मानो यह कहता था कि मनु र
 उसकी शक्ति और अहंकार का जो
 रहे हो।

यहाँ शृगाल, भूत-प्रेत, साम्राज्य था। फल-हीन, सूखे

का वसेरा था। इनकी वीट से वृक्ष के नीचे की भूमि सत्तर टों से रगी थी।

कौओं की कर्कश आवाजे कानों के परदे फाड़ रही थी। हूँ हूँ करते शृगान अघजली खोपड़ियों को ले-लेकर भाग रहे थे। ठौर-ठौर चिताएँ जल रही थी। भूमितल पर अनेको पक्षियों ने पंख पड़े थे। जीव की यात्रा का तो नहीं, पर उमके शरीरों की यात्रा का अन्त यही तक था।

ऐसे भीषण-वीभत्त श्मशान में देवों द्वारा पूजित मुनि मुद्रा आदि ने शुद्ध भूमि देखकर स्थान ग्रहण किया। इसके बाद मुनियों ने आचार्यश्री से भिक्षा हेतु नगर में जाने की अनुमति माँगी। तब सब की अनुमति-सहमति से वालमुनि अभयरुचि और वालसाध्वी अभयमती अन्य साध्वियों के साथ भिक्षा के लिए नगर की ओर चल दिये।

इन दोनों क्षुल्लक साधकों का रूप मन को मोहने वाला था। इनके गात्र शुभ लक्षणों से सम्पन्न थे। इनके अधरोपर का ही निर्मल हास्य विखरा रहता था।

वालमुनि अभयरुचि और वालसाध्वी अभयमती स्वयं पर-जन की भावना में रहित, दयारूप और मद-मानादि को जीते वाले थे।

ये श्रमण-श्रमणी जब नगर में प्रविष्ट हुए ही थे कि गण मारिदत्त के क्रूर सैनिकों की गीघहृष्टि उन पर पड़ी। योगी भैरवानन्द ने जो शुभ लक्षण बताये थे, वे लक्षण ब्रह्ममुनि अभयरुचि व वालसाध्वी अभयमती के शरीर, हस्त, मुद्रा, नेत्र आदि पर विद्यमान थे। दिव्य तेजस्वी मुद्रामुद्रा, विनाल नवाट, विनाल

को चारों ओर से घेर लिया। इन्हे बीच में करने के बाद नग्न खड्गधारी एक सैनिक ने कहा—

“बालको ! तुम्हारी मृत्यु तुम्हें हमारे हाथों में सौंप रही है। तुम भी भाग्यशाली हो, जो आज देवी चण्डमारी का भोग वनकर सद्गति प्राप्त करोगे। राजा मारिदत्त आज देवी के निमित्त तुम्हारा बलिदान करेगा।”

यह कह कर सैनिकों ने इस सुकुमार युगल को पकड़ लिया और चण्डमारी देवी के आयतन की ओर ले चले। साथ ही अन्य श्रमणियों व नगर-निवासियों ने जब यह दृश्य देखा तो वे शक्ति-भ्रमित से देखने लगे। एक श्राविका ने आँखों में आँसू भर कर कहा—

“हाय ! ये बालक आज मारे जायेंगे। इनका रखवाला कोई नहीं ? यदि इनके माता-पिता या गुरुजी यहाँ होते तो इन बच्चों की क्या हिम्मत थी कि इनको छू भी लेंते।”

एक बोली—

“अरी वहन, ये भला मानव कहाँ से आये। ये तो स्वर्ग के देवता ही धरती पर उतर आये हैं। इन्हे मारेगा तो स्वयं ही नष्ट हो जायगा। की बुद्धि पर परदा डाल दिया है।”

एक वृद्धा ने अपने

“अरे मेरे पुत्रो !

सुप्त बुद्धिया के प्राण

मेरे हैं।

“भाइयो ! चलो, हम राजा के पास चलते हैं। देवों-
राजा इन्हें कैसे मारता है।”

फिर तो नर-नारियों की भीड़ मुनि अभयरुचि और अश्विनी
अभयमती के पीछे-पीछे चलने लगी। सैनिक ‘हटो, हटो, रास्ता
छोड़ो, भीड़ मत करो’ की आवाजे देते हुए इन दोनों का गिना
जारहे थे।

मुनि अभयरुचि और अभयमती दोनों प्रसन्न, अनातुल्य और
शान्त थे। मुनि अभयरुचि ने साध्वी अभयमती से कहा—

“आर्या भगिनी ! मृत्यु से डर तो नहीं रही ? परमेश्वर
नहीं।”

“मैं क्यों घबराऊँगी आर्य ?” अभयमती ने कहा—“मैं
भवो मे हमने जिस तरह की पीड़ा-मृत्यु पाई है, उसे न भूलना
भूलो हूँ और न तुम। यह तो कुछ भी नहीं। आज तो हमारा
परीक्षा है..।”

“ठीक कहती हो साध्वी !” मुनि अभयरुचि ने कहा—
“अपने मन को तीर्थकर की शरण में समाओ। धर्म की शक्ति
। यही तो अवसर है। अगच्छेदन, अग्निदाह—जिसे भी
से मृत्यु हो, मुनियों को अपना शील समय नहीं छोड़ना चाहिए
तभी तो ऐसे समभावी मुनि सदा के लिए मृत्यु के जगद्वेद में
मुक्त हो जाते हैं।”

इस पर अभयमती ने कहा—

“आपने ठीक कहा। हम दोनों क्षमाभाव में यत्न हैं। इस
समय-भावना की कमौठी का यही तो अवसर है। इसी धर्म
साधना ने अनन्त जन्मों की यात्रा का अन्त ही ज्ञाना है।”

सैनिक दोनों को पकड़कर चण्डमार्गे देवी के मन्दिर में ले

राजा मारिदत्त के पास ले गये । इस मन्दिर का दृश्य इन्होंने देखा तो देखते ही रह गये ।

कौलानुयायी लोग तरह-तरह से आनन्द मना रहे थे । कोई सींग का वाजा फूंक रहा था । कोई ढोलक, मृदग और डिंडिम-डमरू बजा रहा था । ये कौलधर्मी (अधर्मी ?) मोर पखो के आभूषण पहने थिरक-थिरककर नाच रहे थे । जिनके पास कोई वाद्य नहीं था, वे तालियाँ ही पीट रहे थे ।

सधिर-चर्वी से युक्त कच्चा मांस ये लोग ऐसे स्वाद से खा रहे थे, जैसे शूकर विष्ठा खाता है । योगिनी, शाकिनी, डाकिनी आदि रक्त पी रही थी । जहाँ-तहाँ पशुओं के रुण्ड-मुण्ड पड़े थे ।

देवी के मन्दिर में चर्वी के दीप जल रहे थे । उनकी बत्तियाँ किसी पशु की पूँछ के बालों की बनी थी । भित्तियों का लाल रंग रक्त से तथा श्वेत भाग हड्डियों के चूर्ण में पुता था । ऐसे वीभत्सतम वातावरण में दोनों बालसाधक पहुँचे और जब राजा मारिदत्त ने उन्हें देखा तो स्तब्ध रह गया, कुछ क्षण के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा ।

राजा मारिदत्त का अतःकरण स्वयं काँप उठा, हृदय धडकने लगा और हाथ का खड्ग आप ही आप नीचे गिर गया । उन्हें देख राजा सोचने लगा—'यह दिव्य युगल तो वध लायक नहीं हैं । यह कोई मानवपुत्र नहीं, देवपुत्र प्रतीत होते हैं ।'

फिर राजपुर के नर-नारियों का कोलाहल भी राजा ने सुना तो उसे लगा कि प्रजा विद्रोह पर उतारू है । राजा ने मन-ही-मन निश्चय किया—'ऐसे दिव्य युगल की हत्या करने में कोई देव कुपित हो गया तो ? इनकी देखकर तो मन में स्नेह और भय उमड़ रही है । इनका वध नहीं होगा । मैं कौलाचार्य

पूछूंगा कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे इनका उद्वेग नष्ट पड़े और मात्र पशु-पक्षियों के बलिदान से ही मुझे निर्दिष्ट प्राप्त हो जाए ।'

राजा मारिदत्त की हिंसा, बालसाधको की अहिमा ने उसे भीगी विल्ली बन गई थी । उसकी सात्त्विक वृत्तियाँ नष्ट हो गई थी । जैसे एक ही दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग होते हैं, अर्थात् ब्राह्मण मुहूर्त का समय सतयुग, उसके बाद—दुर्गा के बाद का समय त्रेता, फिर क्रमशः द्वापर और राणि का समय युग होता है, उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति में भी सात्त्विक, राजस और तामस—तीनों भाव होते हैं । कब कौन-सा भाव जागृत कहा नहीं जा सकता ।

पुरानी कहावत है कि खरबूजे को देयर कर रखना गलत होता है । तीव्र सुगंध के पास आकर दुर्गन्ध भी सुगन्ध बन जाती है । क्या नाले का पानी गंगाजी में मिलकर गंगाजल बन जाता ?

उसी तरह सत्त्वगुण के साकार रूप, समतारन के सत्त्वकृष्ण उदधि, क्षमा की प्रतिमा, अहिंसा के साक्षात् अनुभव, रुचि और अभयमती का सान्निध्य जब राजा मारिदत्त को मिलता तो स्वाभाविक नियम से उसकी सात्त्विक वृत्तियाँ उभरती और वह दयानुरंजित होकर सोचने लगा, उमका अन्तःकरण द्रवित होकर पिघलने लगा जैसे मृग की निरणो से निरपिघलता है ।

राजा मारिदत्त ने सोचा—'इन बानतों का रूप ही अहिमा है । इनके पाँवों के तलवे कमल पत्रादि हैं जो अहिंसा और शोभन हैं । हाथों की उँगलियाँ भी सीधी और पंख

इनकी भुजाएँ दयावल्लरी की शाखाओ जैसी हैं। भला, मैं इनका वध कैसे कर सकता हूँ ?

‘ये बालक मानव-सतान तो लगते ही नहीं। यह बालक तो कामदेव, सुरेन्द्र, फणीन्द्र अथवा उपेन्द्र है और यह बालिका मानो धृति, कान्ति और कीर्ति है, अथवा साक्षात् शान्ति, शक्ति, मही, ऋद्धि, सिद्धि, सुखो की उपलब्धि, यशो की श्रेणी या ऋवियों की वाणी है, अथवा यह तपस्विनी बालिका मेरी आराध्या चण्डमारी देवी ही है, जो मेरी महाभक्ति से आकृष्ट होकर मुझे ऋतार्थ करने आई है।’

राजा मारिदत्त विभोर होकर अभयरुचि और अभयमती को अपलक निहारने लगा। उसके मन में नाना प्रकार की कल्पनाएँ उठ रही थी कि अभयरुचि ने उसकी विचारधारा भग करते हुए कहा—

“राजन ! अपने कार्य में विलम्ब क्यों करते हो ? जिम प्रयोजन के लिए आपके सैनिक हमें पकड़कर लाये हैं, अपना वह कार्य सिद्ध करने में क्यों हिचक रहे हो ?”

राजा के विचार तो बदले हुए थे ही, इन बालको की ये प्रति-कूल वाते सुनकर वह और भी अधीर हो उठा। क्योंकि मृत्यु के भय से दूर और मृत्यु का वरण करने को सतत तत्पर ये बालक अद्भुत थे। मरने के लिए इतनी जल्दी तैयार कौन होता है ? रोग से पीडित, अपाहिज कुत्ता, जिसके तन में कीड़े पड़े हैं, जिममें चला भी नहीं जाता और जो घिसट-घिसटकर चलता है, ऐसा कुत्ता भी मरना नहीं चाहना और ये बालक मरने को प्र-न्तुत हैं।

राजा मारिदत्त ने कहा—“बालको ! तुम्हें देखकर जाने क्यों मैं मोहामत्त हो गया हूँ। पहले अपना परिचय नो दो।”

मुनि अभयरुचि—“हम अजर अमर-आत्मा है, नाम का सूचक यह मानव-तन धारण किये । इससे अधिक हमारा परिचय चाहते हो ?”

“मेरे नगर मे तुम कहाँ से आये हो ? तुम्हारे माता-कौन हैं ? तुम अपने वश-कुल का परिचय दो ।” राजा मारिदत्त ने कहा ।

“हमारे वध के लिए यदि हमारा तासारित परिवार जरूरी है तो ?” अभयरुचि ने कहा—“उज्जयिनी के राज-गुणधर हमारे पिता थे, जो अब राज-पाट त्याग कर....।”

विजली का एक तेज झटका सा लगा । “अरे-अरे ! तो तुम मेरे भानजे हो ? यह बालिका मेरी भानजी है । राजा गुणधर मेरे बहनोई है ।” राजा मारिदत्त ने चकित-हर्षित होकर कहा— “तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं जानता हूँ । कुसुमावती मेरी बहन है । तुम तो अपने ही निकले । भला, मैं तुम्हारा वध कैसे कर सकता हूँ ?”

मुनि अभयरुचि बोले—“राजन ! यह तो हमारा नगर और नाटकीय परिचय रहा । हमारा असली परिचय तो लम्बी यात्रा है । सात जन्मों की लम्बी यात्रा के बाद भी हम अपनी मजिल नहीं मिली....

“राजन ! नाते-रिश्ते का परिचय तो अच्छा-गामा है । इस मजाक को भी सुनो । जो राजा गुणधर मेरे पिता ही पहले पुत्र मेरे थे । यह बालिका पहले मेरी माता थी । वे तो, कर्मों ने यह नया सम्बन्ध जोड़ दिया ।

“राजन् ! कई जन्म पहले मैं उज्जयिनी का राजा बन चुका । अभयमती मेरी माता चन्द्रमती थी । तूम माता-पुत्र

साथ मरे । मरने के बाद अनेक तिर्यंच योनियो मे भटके । फिर मैं राजा यशोधर अपने ही पुत्र गुणधर के अंश से उसका पुत्र बना । पुत्र-वधू कुसुमावली मेरी जननी बनी । मेरी माता चन्द्रमती अपने पौत्र गुणधर की कन्या बनी । इस तरह मेरी माता चन्द्रमती बहन अभयमती बन गई ।

“राजन् ! नाते-रिश्तों का अपनत्व कैसा मजाक है, यह मैंने जान लिया । अतः आप भी इस चक्कर मे न पड़े कि मैं आपकी बहन का पुत्र और यह पुत्री है । आपको जो करना है, कर सकते हैं ..”

मारिदत्त राजा सिहर उठा । उसने अधीर होकर कहा—

“यह सब क्यों कहा तुमने ? मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य का विषय है ।

“कुमार ! मैं तुम्हारा असली परिचय और तुम्हारे जन्मों की कथा जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ । तुमने जो यह कहा कि हमारा असली परिचय तो एक लम्बी यात्रा है—सात जन्मों की लम्बी यात्रा के बाद भी तुम्हें अपनी मजिल नहीं मिली । तो यह क्या रहस्य है ? इसे सुनाइये कुमार ! बड़ी उत्सुकता जाग उठी है मन मे.. .।”

मुनि अभयरुचि बोले—“राजन् ! सात जन्मों मे मैंने जो अनुभव किया और यह पाया कि मात्र हिंसा के परिणामों से कितनी-कितनी कठोर यातनाएँ मिली, हमारी यह धमकथा सुनने की स्थिति मे तुम अभी नहीं हो, इसलिए मेरा सुनाना ऊमर मे वीज बाने के समान व्यर्थ जायगा ।

“यौधेयनरेश ! जो मूर्च्छित हो उसे सुखोदक और

वयार से चैतन्य किया जाता है। इसी तरह जो उग्रहृत् २
उसी को धर्म-श्रवण कराया जाता है। तुम्ही बताओ इतना
को सीचने से क्या लाभ है।

“राजन् ! हमारी यात्रा एक धर्म कथा है। वह उत्तम दुःख
द्वारा सुनने योग्य है। एक ओर आप कर्कश स्वरो के बीच पशु
पशुओं का वलिदान करने बैठे हैं और दूसरी ओर अहिमा
की कथा सुनना चाहते हैं तो यह वेमेल बिचड़ी कैम परेगी।”

मारिदत्त तुरन्त ही समझ गया कि उमें क्या करता है
उसने तुरन्त ही झाझ-मँजीरो, ढोल-नगाड़ो और डमरु का बज
वन्द करा दिया। सब ओर शान्त करा दी। तब राजा भित्त
और शान्त भाव से बैठे। नगर के अन्य लोग भी जो भी
वनाये खड़े थे, शान्ति भाव से धर्मकथा सुनने बैठ गये। अतः राजा
मारिदत्त ने मुनि अभयरुचि से बार-बार आग्रह किया तो उग्र
वासन ग्रहण कर अपनी यात्रा-कथा सुनाना शुरू किया। उग्र
कहना शुरू किया और कहते ही चले गये—

“राजन् ! एक व्यक्ति कुछ वस्तुएँ खरीदने बाजार जा
वह कुछ चीजें तो खरीद लाता है और कुछ भून भाग
। २ । मत्स्य रूप वह पुन बाजार जाता है। यही दगा डमरु
की भी है।

“वनस्पति, कीट-पतंग, पशु-पक्षी ऐसी चौरागी तब
योनियो में भटकने के बाद जीव को मनुष्य जन्म मिलता है
यह नर-जन उमे हमनिए भिचता है कि हमों का अद्य जन्म का
संसार रूपी बाजार मे आना वन्द हो जाय और नर—सिद्ध
अचण्ड आनन्द मे निमग्न रहे।

“लेकिन अनेक जन्मों की अनन्त यात्रा के बाद भी मैं

जीव अपना लक्ष्य नहीं समझ पाता । वह यह नहीं जानता कि मैं क्यों आया हूँ और क्या लेकर जाना है । नर-देह के लिए तो देवना भी तरसते हैं । क्योंकि मात्र इसी योनि में छुटकारा मिल सकता है । यह मानव योनि भोग योनि भी है और कर्मक्षय करने अथवा कर्मबन्ध करने की योनि भी है ।

राजन् ! कर्म अच्छे हो या बुरे—दोनों का ही अच्छा-बुरा भोग भोगने के लिए ससार में आना पड़ता है । शुभकर्म वाला राजा या श्रेष्ठी बनता है । उसे स्वस्थ शरीर भी मिलता है और अशुभ कर्मों के कारण दरिद्री, भिखारी तथा रोगी, कोढ़ी, अन्धा, बहरा भी बनता है ।

“राजन् ! हमारी यात्रा कितनी लम्बी है, इसकी पूरी जानकारी तो है नहीं । पर जब से हमें इसका ज्ञान है, सो तुम सुनो ।

राजन् ! शुभकर्म के प्रभाव से मातृ जन्म पूर्व मैं राजा यशोधर बना—मालवनरेश यशोधर । मेरी इस जन्म की वहन यह अभयमती राजमाता चन्द्रमती थी । मैंने अपने दाहुवल से अपना यशोधर नाम माथक कर दिया था । मेरा यश चारों ओर छाया था । मैं सच्चे अर्थों में यशोधर था ।

“मेरे पिता महाराज यशोध ने तो दीक्षा धारण करली थी । उनके बाद मैं ही मालव का राजा बना था । मेरी रानी नयनावली वैराट देश की राजकन्या, अर्थात् राजा विमलवाहन की पुत्री थी । हम दोनों की अनन्य प्रीति का क्या कहना था । जल और लहर, चन्द्र-चन्द्रिका अथवा पुष्प-सुगन्ध हम एक थे ।

“राजन् ! मैंने उच्च कुल पाया । वश-परम्परा में धर्म भी मिला । ऐसे सुन्दर सुयोग को पाकर मैं अपना मनुज जन्म सार्थक कर सकता था; पर कर नहीं पाया । मैंने अपने मुर्गे का वध करके जो भावहिंसा की थी, उसके कारण मैं मीन, वकरा, नेवला आदि योनियो में भटका । मेरी माता परमेश्वर के मुझे इस भावहिंसा के लिए उकसाया था, इसलिए वह भी मेरे साथ तिर्यक् योनियो में भटकती रही ।

“राजन् ! इन जन्मों की कथा बड़ी ही करुण और अजीब भी आँखें खोल देने वाली है । अब तुम प्रारम्भ में पूरी कथा सुने ।

इसके बाद मुनि अभयरुचि ने मालव देश और उज्जयिनी नगरी का वर्णन विस्तार में मारिदत्त राजा को सुनाया । अनन्तर राजा यशवधुर, तथा उनके पुत्र यशोध का परिचय देकर यशोधर के रूप में अपना परिचय दिया ।

रानी नयनावली के माय की घोर कामामक्ति और एतद् अचानक ही कुवड़े के साथ उमका छद्म प्रेम देखकर जो वेग था, उनका वर्णन भी किया । इस तरह मुनि अभयरुचि यशोधर के रूप में अपना परिचय विस्तार में दिया तथा गुणधर की कथा भी सुनाई ।

मारिदत्त सहित सभी श्रोता विभोर होकर मुनि के उक्त बातों की आँखों में आश्चर्य और निर्वेद के आँसू छटक उठे ।

[१]

राजा मारिदत्त, देवी के पुजारी और एकत्र सैकड़ो लोग दत्तचित्त होकर मुनि अभयरुचि की आत्मकथा सुन रहे थे ।

मुनि अभयरुचि कह रहे थे—

मेरे (यशोधर) पिता राजा यशोध ने मेरा विवाह वैराट नगर के राजा विमलवाहन की पुत्री नयनावली के साथ करा दिया । नयनावली कामिनी नारी थी । वह पुरुपरूपी भौरे को आकर्षित करने वाली रूपवती ही नहीं, पुरुष को कामासक्त करने के सभी हाव-भाव, अनुभाव और काम-सकेतो मे निपुण थी ।

लेकिन दोष तो मेरा ही था । क्योंकि मैं पतंगे की तरह उनी पर मँडराता रहता था । राज्य संचालन का अधिकांश कार्य मैंने अपने मुयोग्य पुत्र गुणधर को सौंप दिया था, ताकि मैं नयनावली के स्नेह-पाश मे अधिक से अधिक रह सकूँ । लेकिन राजा तो मैं ही था, राज-सभा मे मुझे ही बैठना पडता था, पर मेरा मन सदा रानी के पास ही रहता था ।

नयनावली रानी भी ऐसी थी कि मेरे विना एक-एक क्षण गिन-गिनकर काटती थी । काम का प्रभाव तो बड़े होने पर भी कामिनी रानी की ओर मेरा था । मैं ऐसा मानकर चल रहा था कि यह है तो नयनावली के पास मे ही है ।

एक रात मेरा भ्रम दूर हो गया। जिन् सन्नी से 'अपनी' समझे बैठा था, वह एक धोखा निरालः। मेरे नयनावली एक कुवड़े दास में आसक्त थी। तो मुझे वह चुपचाप अपने प्रेमी कुवड़े के पास अभिमार करने में पीछे मैं भा गया और उसका सब चञ्चल देख लिया। मेरे कारण मेरी डच्छा हुई कि इन दोनों पापियों का अन्त पर तभी मुझे मुनि के वचन याद आ गये।

किन्ती मुनि ने एक बार अपनी देहता में कहा कि प्राणी ! तू किसी को दण्ड देने में समर्थ नहीं है और न ही कोई दण्ड दे सकता है। मान, अपमान, निरन्धर प्रतिघात, कष्ट, दुःख और स्वर्ग का-सा वैभव आदि दुःख पाता है, अपने ही कर्मों का फल पाता है। यदि तू किसी मारेगा तो तेरे हाथ से मरने वाला तो अपने अशुभ कर्म करेगा और तू दुस्सह, अशुभ कर्म का बन्ध करेगा। अरना और पर का—दोनों का ही कन्धान चाहता है तो और प्रतिशोध, वैर या शत्रुता—ये सब अपने जीवन में ही। क्योंकि न तो तेरा कोई शत्रु है, न मित्र। शत्रु-मित्र ही 'अपनत्व' की भ्राति है। अपना तो कोई है ही नहीं।

इन मुनि वाणी के याद आते ही मेरा चञ्चल हो गया। मैं मोचने लगा—'अरे यशोधर ! तू जिसे दण्ड देता है ? यह नयनावली तो स्वयं ही अपने किए का फल पाती है। उसकी हत्या करके तू नयो पाप का भागी बनता है ? तू नश्वर वैभव में उनडा है ? त्राग दे उगे। धर्म की शक्ति तुझे शान्ति मिलेगी।'

ऐसा सोच मैंने सयम वरण कर मुनि बनने का निश्चय कर लिया । अपना यह निश्चय मैंने दूसरे दिन सवेरे रानी को सुनाया तो वह मायाविनी रोने लगी और तथाकथित प्रेमवश मेरे साथ ही सयम लेने का निश्चय किया । उसने मुझसे कहा—

“नाथ ! आप तो निवृत्ति के कारण सयम ले रहे हैं । आप प्रतिबोधित हो गये हैं । पर मैं तो प्रवृत्ति के कारण ही आपके साथ सयम लूंगी । क्योंकि आपके बिना मैं जी नहीं सकती । आप सयम लेकर ही रहेंगे । अतः आपके सान्निध्य की प्रवृत्ति को पुष्ट करने के लिए ही मैं साध्वी बनूंगी ।”

उसके शब्दों में कैसा नाटक था ! यदि मैं रात को कुवड़े के साथ उसे रमण करते न देख लेता तो उसके इन शब्दों पर गद्-गद हो जाता । पर उस समय तो मैं मन-ही-मन बहुत हसा और उसे सयम की अनुमति दे दी । मैं जानता था कि सयम तो वह मेरे साथ क्या लेगी, पर ऐन वक्त पर कुछ दूसरी माया रचेगी । लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वह मेरे प्राण ही ले लेगी । मेरी मौत उसी के हाथ से लिखी होगी ।

रानी नयनावली सयम ले या न ले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था । मुझे तो सयम लेना ही था और इसके लिए माता चन्द्रमती से अनुमति लेनी थी । यह जो मेरी वहन अभयमती है, यही तो राजमाता चन्द्रमती थी । खैर, अब मूल बात पर आता हूँ ।

मेरी माता चन्द्रमती बलि, हिंसा आदि धार्मिक कार्यों में ही धर्म मानती थी । वह ऐसा विश्वास करती थी कि कुलदेवी कात्यायिनी के सम्मुख जीव बलि दी जाय तो सब तरह से कल्याण होता है । उसने कभी भी निर्व्रान्त्य मुनियों का देखा

सुनी थी। अतः मुझे आशा नहीं थी कि वह मुझे धर्म-रत्न की अनुमति देगी। लेकिन अनुमति तो लेनी ही थी, सो मैं ही-मन एक सपना गढ़ लिया और सोचा यह कि मेरे कारणों के लिए माता सपना सुनते ही मुझे अनुमति दे देगी।

मैंने माँ को सपना मुनाया तो आशा के विपरीत उसने आज किया मैं देवी के मन्मुख मुर्गे की बलि दे दूँ। मुझे यह स्वप्न मे भी स्वीकार नहीं था। अतः मैं माता मे भी धर्म-रत्न कराना चाहता था। इसके लिए मैंने माता चन्द्रमौलि की के दुःखद परिणाम और अहिंसा मे कल्याण की बातें लिख चलाईं।

मैंने उससे कहा कि अम्ब ! हिंसा की प्रेरणा देने वाला कार्य मे सहयोग करने वाला और हिंसा करने वाला—नीचे घोर मायाचारी, शोकाचारी और चाण्डाल हैं। ऐसे तीनों का अधर्मी कुकर्मी मरने के बाद भीन, चाण्डाल, गूंगे, बग्गे, कोढ़ी और अंधे होते है। यह तो तब की बात है जब कि शुभकर्म के शेष रहने से उन्हें मनुष्य जन्म मिल जाये परन्तु हिंसा करने-कराने वाले तिर्यक योनि को प्राप्त होते है। वे शूद्र, नाली के कीड़े, सर्प, छँडूदर, गिद्ध, चीन, उरग, कृष्ण और न जाने क्या-क्या होते है। यदि हिंसा उनम हो तो नोण अहिंसक मुनियों को छोड़कर निकारियों को मारना नहीं करते ?

इस तरह मैंने माता को बहुत समझाया, पर उमरी गम चूछ न जाया, क्योंकि उनके मन में विपरीत धारणाएँ बस चुकी थी। उमने अपने मानवत्व पर का लाभ उठाते हुए आदेश मुझे बाध्य हिंसा कि मैं अवश्यमेव जीवहिंसा करूँ। मैं भी

गया । लेकिन पर की नहीं, स्व की हिंसा के लिए । मैंने अपनी तीव्रता पर खड्ग रखा और कहा कि यदि कुलदेवी बलिदान से ही अन्तुष्ट होती है तो मैं आत्म-बलिदान करूँगा ।

मेरी माता चन्द्रमती इसे कैसे सहन करती कि उसके सामने मैं अपना प्राणान्त करूँ ? स्वार्थ की विडम्बना तो देखो कि दूसरे के पुत्र के प्राणों का कोई मूल्य नहीं और अपने काँटा भी लगे तो सिमकारी भरते हैं ।

तो माता ने मुझे मरने नहीं दिया । वह करुण-चीत्कार करने लगी । राजसेवको ने मेरे हाथ से खड्ग छीन लिया । अन्त में तब यह हुआ कि माता मेरी बात मानेगी, अर्थात् मुझे जीवहिंसा के लिए बाध्य नहीं करेगी और मैं भी माता की वह बात अवश्य मानूँगा, जो जीवहिंसा के अतिरिक्त कुछ भी होगी । इस प्रकार मैं वचनबद्ध हुआ और माता चन्द्रमती ने मुझ से कहा कि मैं आटे के मुर्गे का बलिदान कर दूँ; क्योंकि यह प्राणि-हिंसा नहीं होगी । मैंने आटे के मुर्गे का वध देवी के सामने कर दिया ।

किसी जीव की हिंसा तो नहीं हुई, पर भावना से तो हिंसा हो ही गई । इस भावहिंसा को करने वाला मैं यशोधर राजा था और कराने वाली थी, माता चन्द्रमती । मात्र भावना से ही हिंसा करने-कराने के कारण हम दोनों पुत्र और माता ने ऐसे भीषण-दुस्सह कर्मों का वध किया कि उद्धार असंभव । मरने के बाद इसी भावहिंसा के करने-कराने के कारण हमें तिर्यच योनियों में चार-वार भटकना भडा और असह्य वेदनाएँ भोगनी ।

अभयरुचि के रूप में मैं यशोधर का जीव आज सोचता हूँ कि यदि मैंने सचमुच के मुर्गे का वध किया होता तो जाने मेरी क्या दुर्दशा होती ?

खैर, अब आगे सुनो । मैं तो सयम के लिये कृतसकल्प या ही, इसको रानी नयनावली जानती थी । ज्यादा बढ़ाने से क्या लाभ ? दुःशीला नयनावली ने युक्ति से मुझे विष दे दिया । फिर उसे यह भी शका हुई कि वैद्य लोग मुझे बचा लेंगे, सो 'हा नाथ' कहकर मेरे वक्ष पर पछाड खाकर गिरी । मेरे ऊपर अपने केश ऐसे फैलाये कि मेरा मुख और ग्रीवा ढक गये । इसी युक्ति का लाभ उठाकर उस मायाविनी ने मेरा गला दबा दिया । मेरा प्राणान्त हो गया । शोक की अति से मेरे साथ ही मेरी माता भी मर गई ।

हम दोनों की सद्गति के लिए मेरे पुत्र गुणधर राजा ने अनेक तरह के दान दिये, ब्रह्म-भोज कराया और यह सतोष किया कि पिता और पिता की माता की सद्गति हुई होगी; पर हम दोनों की जो दुर्गति हुई, उसे तो हम ही जानते थे । वह बेचारा अज्ञानी क्या जानता । और तो और हे राजा भारिदत्त ! मेरे पुत्र गुणधर ने मेरे नाम से वैलो के विवाह तक कराये ।

अब मैं तुम्हे यह बताता हूँ कि यशोधर का शरीर छोड़ने के बाद मैंने किस-किस का जन्म पाया और क्या-क्या कष्ट उठाये ।

दशर-देह के बाद तो कितने ही जन्मों के बाद मुझे अब अमय-य के रूप में मनुष्य का जन्म मिला है । यही दशा मेरी माता की भी रही । कर्मयात्रा की एक विचित्रता यह भी तो देखो कि पहले हम पुत्र और माता थे और अब भाई-बहन बन गये । गुणधर जो मेरा पुत्र था, मैं उसी का पुत्र बन गया और अमय-मती मेरे पुत्र अर्थात् अपने पौत्र की पुत्री बनी ।

राजन् ! अब तुम जन्म-जन्मान्तर का मेरा वह अनुभव सुनो जो भावहिंसा के कटु परिणामस्वरूप प्राप्त किया ।

[२]

हिमालय पर्वत जैसा सुन्दर है, वैसा ही दुरारोह भी । इस पर्वत के दक्षिण भाग में लताओ, झाड़ियो, टेकरियो तथा अनेक प्रकार के वृक्षो से पूरित एक सघन वन था ।

इस वन में सर्प बहुत रहते थे । हाथियो के झुण्ड भी विचरण करते थे, जो यूथ बनाकर सरोवर में जल पीने जाते थे । पर्वत के इस आचलिक वन में बड़ी-बड़ी प्राकृतिक गुफाएँ थी । फल-फूल और कन्द-मूल की वहाँ कोई कमी नहीं थी ।

इस वन में पशु-पक्षी ही यहाँ की प्रजा थी और वही राजा भी थे । अपनी-अपनी शक्ति-सीमा में सब स्वतन्त्र रहते थे । फिर भी शक्तिशाली बिना अभिषेक के राजा बन जाता है, सो सिंह-शार्ङ्ग ही सबका राजा बन बैठा था । उसके आतक के कारण उसके भोज्य मृग, शशा झाड़ियो में छिपकर रहते थे । पर पक्षियो और शाखामृगो, अर्थात् बन्दर-लगूरो को सिंह, बाघ आदि से कोई भय नहीं था । पर तह्वासी पक्षियो के ऊपर भी कोई था, और वह था बाज ।

जब कभी बाज दिखाई देता तो पखेरू ऐसे चीखते-चिचियाते कि वन को ऊपर उठा देते । इस तरह ये सबको सावधान कर देते । पर मरने वाले को तो मरना ही होता है सो बाज किसी एक पखधारी को दबोचकर उड़ जाता ।

कभी-कभी वनविलाव भी पेड़ पर चढ़ जाता और पक्षियो के सुख-चैन को छीन लेता । ये पखेरू आपस में भी तो कम नहीं थे । रात को उल्लुओ का दल कौओ पर आक्रमण करता और दिन में कौए उल्लुओ पर धावा बोलते । एक को दिन में नहीं देखता और दूसरा रात को अंधा हो जाता है ।

रात में देखने के कारण बेचारा उल्लू बड़ा बदनाम है। उसे प्रियतम का उल्टा तमप्रिय, अर्थात् अंधकार को प्यार करते वाना कहकर लोग उसकी निन्दा करते हैं, पर उसकी विचित्र सामर्थ्य तो देखो कि वह बिना किसी सहारे के—अपनी ही आँवों से देखता है। इसके विपरीत समस्त जीव सूर्य, चन्द्र और दीपक—किसी-न-किसी सहारे से ही देख पाते हैं। उल्लू की निन्दा संभवतः इसीलिए होती है कि वह अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग ही करता है।

तो इस हिमालय तटीय वन में असंख्यो प्रकार के पशु और अनेकों ही प्रकार के पक्षी थे। भालू, मृग, साँभर, सेनमृग थे। सर्पारिपु नेवला और मयूर भी थे, जो सर्पों की सख्या कम करते रहते थे। वनकुक्कुट कूका देते हुए घूमते थे। शाखाओं पर रहने वाले बन्दर (शाखामृग) अपनी किलकार से वन की अशान्ति को और अधिक तीव्र बना देते थे। लेकिन जब सिंह और शूकर आपस में लड़ते थे तो वहाँ की शांति काँपने लगती थी।

इसी वन में यहाँ के हिंसक जीवों से डरते-डरते मनुष्य भी घूमते थे। ये लोग यहाँ के फल-फूल, कन्द-मूल आदि बीनकर अपनी जीविका चलाते थे। औषधियों और जड़ी-बूटियों का ज्ञान रखने वाले भी वन में आते थे। इसके अलावा वन-जीवों के प्राण लेने वाले लोग भी यहाँ आते थे।

प्राणहन्ता लोग थे भील, शबर, पारधी आदि वर्गों में बँटे आखेटक।

शुक, मैना, मयूर आदि पक्षी शौकीनों का मनोरंजन करते और उन्हें बेचने के लिए पकड़े जाते थे और कुछ पशु-पक्षी उत्तम मांस खाने के लिए पकड़े जाते थे।

तो हे राजा मारिदत्त ! हिमालय के उसी आर्चलक वन में राजा यशोधर की देह छोड़कर मोरनी के पेट से जन्मा और मयूर बना। सबसे अधिक कष्ट तो मैंने मोरनी माँ के उदर में ही भोगे थे।

मयूरी की गर्भाग्नि में मैं इस तरह जलता था, जैसे दुर्जनों के वचनो से सज्जन सतापित होते हैं। जैसे नारकी जीव को खीलते तेल के कड़ाह में डालकर दुष्कर्म का दण्ड दिया जाता है, ऐसा ही कष्ट मैं मयूरी के गर्भ में पाता था। भार्वाहिंसा के परिणामस्वरूप मैंने तिर्यंचयोनि पाई और पाया गर्भवास का महाकष्ट। जो लोग सचमुच की हिंसा करते हैं, उनका जाने क्या होता होगा ?

अण्डे में बन्द मैं के गर्भ से बाहर तो आ गया, पर अभी ससार में नहीं आया था। मेरे ऊपर पख फैलाकर मयूरी माँ मेरी रक्षा-सुरक्षा करती थी। कालान्तर में मैं अण्डे से भी बाहर आया।

मेरी माँ कीड़े-मकोड़े लाकर मुझे खिलाती थी। यशोधर के रूप में तो मैंने वह आटा भी खाना स्वीकार नहीं किया था, जिसका कि मुर्गा बना था। क्योंकि ज्यो ही मैं उसे खाता था, मुझे मांस की कल्पना होने लगती थी, पर अब तो मैं कीड़े-मकोड़े खाकर बढ रहा था।

एक दिन एक शिकारी आया। उसने मेरी माँ को तीर से बेध दिया और एक वस्त्र में लपेट लिया। यद्यपि मेरे पख निकल आये थे, फिर भी मैं ज्यादा ऊँचा नहीं उड सकता था। अतः शिकारी ने मुझे भी पकड लिया। मेरी माता और मैं दोनों ही शिकारी के कब्जे में थे। अन्तर इतना था कि मेरी माता मर चुकी थी और मैं जीवित था।

मुझे और मेरी माता के शव को लेकर शिकारी अपने। गया। मेरी माता का शव तो उसने उज्जयिनी के आरक्षी-नगर-रक्षक (कोतवाल) को दे दिया और मुझे न मारने विचार कर एक पीजडे में बन्द कर दिया, ताकि विल्ली में मे रक्षा हो सके।

शिकारी की पत्नी ने झल्लाकर शिकारी से कहा—

“मयूरी तो तुमने आरक्षी को दे दी। इस मयूर शावक किसका पेट भरेगा? अब जो भी है, इसे जल्दी मारो, ता मेरी भूख मिटे।”

“नही-नही। इसे नहीं मारूँगा।” शिकारी बोला—“तो जीवित ही अधिक उपयोगी है। इसे मुँहमर्गे दामों बेचूँगा।”

अब तो शिकारी की गृहिणी उबल पडी। बोली वह—

“तो मैं क्या तुम्हारा मांस खाऊँगी? क्या खाऊँगी क्या खायेगे बच्चे और तुम भी क्या खाओगे?”

“खाना सभी का मिलेगा।” शिकारी बोला—“ठहर अभी इसे बेचकर आता हूँ। आजकल शौकीनों को मोर मि कहॉ है। यह तो बच्चा था, सो पकड में आ गया।”

यह कह उक्त शिकारी ने मुझे आरक्षी को ही बेच दिया। उस आरक्षी ने बड़े यत्न से मुझे पाला। मैं बड़ा होने लगा अ बडा भी हो गया। मेरा रंग-रूप सभी को मोह लेता था। मैं नीला कठ कुछ कुछ हरापन लिये हुए नीली ही गर्दन थी मेरी मेरा नाम सुग्रीव और सुकठी पड गया। मेरे पख तो ऐसे नु और चन्द्र-चन्द्रिका जैसे थे कि मन को मोह लेते थे।

मेरे रूप, रंग और सौन्दर्य के कारण मेरे अन्य नाम भी प गये। मेरे सिर पर किरीट अथवा मुकुट था, इसलिए किरीट

और मुकुटधर भी मेरे नाम पड गये । शिखी भी मुझे कहते थे । नीलकण्ठ, केकी, जलदप्रिय, अहिभक्षी और सुभाषी भी मेरे नाम थे ।

यो तो स्वभावतः ही मैं नृत्य करता था, पर मेरे पालक आरक्षी ने भी मुझे तरह-तरह से नृत्य करना सिखा दिया । उमने मेरे पैरो मे छोटे-छोटे घुँघरू भी बाँध दिये थे ।

मुझे पूरी तरह से नृत्य-कुशल बनाने के बाद आरक्षी ने मेरे पुत्र उज्जयिनीनरेश गुणधर को ही मुझे बेच दिया । गुणधर ने मुझे अपने निजी चिडियाघर मे रख दिया । भवन उपवन मे मैं अब स्वतन्त्र विचरण करता था । मुझे धान्य, सूखे मेवा आदि का भोजन मिलता था । मैं अपने पुत्र और पुत्रवधु—गुणधर तथा कुमुमावली के मनोरजन का एक मनोहारी साधन था । इस रहस्य को मैं ही तो जानता था कि पूर्वजन्म मे मैं यशोधर राजा और गुणधर राजा का पिता था । पर बेचारा गुणधर क्या जानता था कि मयूर के शरीर मे मेरे पिता यशोधर का ही जीव है । सब ही यह ससार कैमा विचित्र कर्म-योग का क्षेत्र है ।

राजा गुणधर को कुत्ते पालने का भी बहुत शौक था । शिकार का उसमे दुर्व्यसन था, सो शिकार के लिए उसने सैकडो कुत्ते पाल लिये थे । इन्ही दिनों उसने एक नया कुत्ता भी खरीदा ।

यह नया कुत्ता मेरी माता चन्द्रमती था । हिंसा की प्रेरणा देने के कारण उमने भी तिर्यक् योनि मे जन्म लिया । नारी लिंग का उच्छेद करके उमने कुत्ते का जन्म पाया । इस तरह पूर्वभव के पुत्र और माता—यशोधर-चन्द्रमती हम पुनः अलग-अलग जन्म लेकर भी मयूर और कुत्ता के रूप मे एक जगह मिल गये ।

वह अपने पौत्र, मैं अपने पुत्र—दोनों ही गुणधर राजा के पल रहे थे ।

मैंने अपने रूप-रंग का वर्णन तो किया, अब उस कुत्ते भी वर्णन करूँ, जिसमें मेरी माता चन्द्रमती का जीव था ।

हे राजा मारिदत्त ! वह कूकर चंचल, कुटिल एवं वज्र था । उसकी आँखें सिंह के समान विकराल थीं । उसकी शंख लम्बे वालों में ढकी थी । उसकी कटि क्षीण थी । भागने में बहुत तेज था । उसके दाँतों की पकड़ बड़ी मजबूत थी ।

कुत्ता राजभवन में घूमता था, पर उसे अपना पूर्वजन्म नहीं था । इस रहस्य को मैं ही जानता था कि यह कुत्ता इसी राजभवन की राजमाता चन्द्रमती था ।

राजा गुणधर हम दोनों को ही प्यार करता था । वह ऊपर भी प्यार से हाथ फिरता था और उस कुत्ते को भी लाता था । कुत्ते को देखकर राजा गुणधर सोचा करता मेरा यह श्वान तो दुर्गा के सिंह से भी टक्कर ले सकता है । मेरे आखेट में बड़ा सहायक होगा । दौड़कर यह हिरन को पकड़ेगा, जैसे बाज कवूतर को पकड़ता है ।

इस प्रकार अपना चहेता कुत्ता राजा गुणधर ने एक कसाई को सौंप दिया और उससे कहा कि मास खिल इसे और पुष्ट करो तथा आखेट-चतुर बनाओ । उसके बंधन सोने की जजीर थी ।

जजीर सोने की हो या लोहे की, एक बंधन तो है ही । बंधन में रहता था और मैं स्वतन्त्र था । मैं भवन के पश्चिम भवन द्वारों और भवन-वाटिका आदि चाहे जहाँ जाने-बैठने के लिए स्वतन्त्र था । एक तरह से मैं राजा गुणधर, राजपरिवार और राजमहालय का आभूषण ही था ।

राजन् मारिदत्त । मैं यशोधर जो पहले नरराज था और प्रजाजन मुझे नरो मे श्रेष्ठ कहते थे, अब मयूर भव मे ही प्रसन्न था । जिसको जो देह मिल जाती है, वह उसी मे प्रसन्न रहता है । इस पर मुझे एक दृष्टान्त याद आ गया । दृष्टान्त झूठा हो या सच्चा, पर उसके भीतर सासारिकता का एक आश्वत सत्य छिपा होता है ।

एक वार एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अगले भव मे मुझे शूकर का जन्म मिलेगा । क्योंकि मैंने ब्राह्मण के धर्म-शील को त्यागकर अनुचित कर्म किये हैं । करते समय तो मैं भूला था । अब मरते समय सब याद आ रहा है । सो हे पुत्र ! शूकर रूप मे मेरे जन्मते ही तू मुझे मार देना तो मेरी वह जघन्य देह छूट जायेगी ।

इस पर ब्राह्मण-पुत्र ने अपने पिता से पूछा कि मैं तुम्हे पहचानूंगा कैसे ? ब्राह्मण ने बताया कि हे पुत्र ! मैं अमुक चाण्डाल के यहाँ अमुक शूकरी के उदर से जन्म लूंगा । मेरा रंग काला होगा और मेरे माथे पर सफेद तिलक होगा ।

अपनी पहचान बताकर ब्राह्मण मर गया । करीब सालभर बाद उक्त शूकरी ने वारह शूकर-शावको जन्म दिया । उनमे एक शावक तिलकधारी भी था । उसको पहचानकर ब्राह्मण-पुत्र भाला लेकर उसे मारने दौड़ा । मरना कौन चाहता है ? कोई

भी नहीं । सो वह शूकर-शावक प्राण-भय से शक्तिभर ध्यान-
भागता रहा । जब थककर गिर पडा तो मानव-वाणी में लं-
पूर्वजन्म के पुत्र से कहा—

“मुझे मत मार । पुत्र ! छोड़ दे मुझे ।”

ब्राह्मणकुमार ने कहा—

“यह क्या कहते हो ? पूर्वभव में मरते समय तुम्ही ने
कहा था कि जब मैं शूकर बनूँ तो मुझे मार देना, ताकि मैं
यह देह छूट जाए, मुक्ति हो जाए । क्या तुम इस पामर देह में
रहना चाहते हो ?”

“चाहता हूँ पुत्र !” शूकर-शावक ने कहा—“अब मैं इ
योनि में मस्त हूँ । मुझे कीचड में लोटने और विष्ठा खाने
आनन्द आता है । तब मैं यह नहीं जानता था कि जन्म धार
के बाद देह छोड़ना कितना दुष्कर होता है ।”

राजन् मारिदत्त ! कहने का अभिप्राय यह है कि यह
मुझे अपना पूर्वभव याद था, फिर भी मैं अहिंसाशी मोर के
मे ही मस्त था और जीना चाहता था । इसके विपरीत अ
कांश लोगों को तो अपना पूर्वभव याद ही नहीं रहता । वे
जानते कि उनकी भव-यात्रा कितनी पुरानी है सो वे अज्ञानी
अर्थात् वर्तमान जन्म, अर्थात् यात्रा पडाव को ही सार्थक
सत्य मानकर भूले रहते हैं ।

राजन् ! यद्यपि मैं तिर्यच योनि में मन्त था, फिर भी अ
उद्धार करना अवश्य चाहता था, पर कैसे करता उद्धार ? उ
करने के लिए तो मनुष्य जन्म ही होता है । श्रेय योनियाँ
भोग योनियाँ ही समझो । अतः मैं विवश था ।

राजन् । देखो तो सही, यह मोहग्रस्त कामादि संसक्त सारी पुरुष सुख के लोभ में—महावन में शृगाल की योनि में पसन्द करता है, यानी सुखकर मानता है, पर मोक्ष को निरा-न्द, निर्विषय और नीरस समझकर कभी इच्छा नहीं करता ।

क ऋषि ने भी यही बात यो कही है—

अपि दुर्गे महारण्ये शृगालत्वं स इच्छति ।

न तु निर्विषय मोक्षं कामयेच्च कदाचन् ॥

मैं भी कहां से कहां पहुँच गया । आगे की व्यथा-कथा सुनो ।

एक वार मैं राजमहालय के कँगूरे पर पहुँच गया । तभी आकाश में श्याम घटाये घिर आइ । बादल गरज रहे थे । उनका जर्जन-तर्जन कैसा था । मानो ग्रीष्म रूपी प्रचण्ड बलवान शत्रु राजा पर पावस रूपी राजा ने आक्रमण किया हो और रुष्ट होकर गरज रहा हो । मेरा अपर नाम मेघप्रिय भी है । मोर को पावसघन बहुत प्रिय होते हैं । सो मैं कारे-कजरारे पावस मेघों को देखकर मस्त हो गया । पिउ-पिउ की तीखी मीठी बोली बोलता हुआ मैं नाचने लगा और नाचते-नाचते रोने लगा । मेरी आँखों से जो आँसू टपक रहे थे, वे ऐसे थे, मानो मेरे पूर्व जन्म के अशुभ स्मरण आँसू के मिस गिर रहे हैं ।

उसके बाद मैं कुछ नीचे अट्टालिका पर उतर आया । वहाँ से मैंने उस उस कुवड़े दास को देखा जो नयनावली रानीरूपी मेरी जूठन का भोजन करता था । यह मेरे दुर्भाग्य का ही उदय था कि उस कुवड़े को देखते मैं क्रुद्ध हो गया । मैं उसके ऊपर झपटा । मेरी पूर्वभव की रानी भी तो उसके साथ बैठी प्रेम कीड़ा कर रही थी । इस वार मैंने दोनों से ही बदला लेने का निश्चय कर लिया ।

मैंने अपनी पैनी चोच, तीक्ष्ण पंजो और नखों से उन दोनों को बेहाल कर दिया। दोनों को धराशायी किया मैंने। उनके शरीर पर मैंने खूब प्रहार किये। लेकिन वे दो धे और मुझ से अधिक शक्तिशाली थे सो रानी ने मुझे पकड़कर और अपनी मणिमय करधनी से जकड़कर मेरे पैर मरोड़ दिये।

जब मैं राजा यशोधर था और समर्थ था तब मैंने अपने रकीव (प्रतिद्वन्द्वी) कुवड़े को नहीं मारा था। तब तो मैं उमड़े खण्ड-खण्ड कर देता। पर अब पक्षी और असमर्थ होकर भी उसको घायल किया—बदला लिया।

फिर तो वहाँ भगदड़ मच गई। अनेक राजसेवक और राज-परिवारी जुड़ आये। सब मिलकर मुझे पीटने लगे। एक वालिका ने मुझे अपनी खड़ाऊँ से पीटा। इस तरह किसी ने चमर दण्ड से, किसी ने कपूर करण्डक कलछुरी से और किसी ने पुष्पाजलि से मुझे मारा। एक ने वीणा दण्ड से मुझ पर आघात किया। मैं कितना विवश और बेचारा था, खूब यातना, खूब ही वेदना सही।

रानी नयनावली ने मुझसे कटु वचन भी कहे। उसने कहा— यह मोर कितना कृतघ्न है। इसको अच्छा दाना-दुनका खिलाते । फिर भी राजमाता पर प्रहार कर बैठा। खैर, मैं जैसे-तैसे स स्थान से हट गया।

कर्म की विडम्बना तो देखो कि कुत्तों के रूप में मेरी माँ चन्द्रमती जो थी, सो चन्द्रमती के जीव वाले कुत्ते ने झपटकर मेरा गला पकड़ लिया। बस, अब क्या कहूँ राजन् ! मेरा प्राणान्त ध्वानरूप मेरी माँ द्वारा हो गया।

मेरे पूर्वभ्रव के पुत्र राजा गुणधर को वह आवेटक कुत्ता बहुत प्यारा था। उसने मुझे मारा, इसका भी उसे दुःख हुआ

यद्योकि मैं भी उसे प्रिय था। उस राजा गुणधर ने अपने कुत्ते का भाला पकड़कर मुझे छुड़ाने का बहुतेरा यत्न किया, पर पापिष्ठानवान ने मुझे न छोड़ा।

राजा गुणधर कुत्ते पर रूष्ट हो गया और उसने तक-तान कर कुत्ते पर भाले से प्रहार किया। कुत्ते के सिर के दो टुकड़े हो गये। इस तरह मेरे साथ वह कुत्ता भी मरा, यानी मेरी माँ भी मर गई।

कुत्ता के मरने पर ध्यान न दे, मेरे पूर्वभव का मेरा पुत्र गुणधर मेरे लिए विलाप करने लगा। रो-रोकर उसने कहा—

“हा ! मेरे महल की शोभा पक्षिराज मयूर मर गया। हे मयूर ! जब तू महालय के काँगूरे पर चढ़ जाता था, तब तेरे सामने ध्वजा की शोभा भी फीकी पड़ जाती थी। तेरे मरने पर मेरी यह रगावली और कुसुमावली शोभाहीन हो गई।

“हे मयूर ! तेरे मरने पर मुझे ऐसा लगता है, मानो मेरे पिता यशोधर की मृत्यु तब न होकर अब ही हुई हो।

“अरे दैव ! मोर तो मरा सो मरा, मुझ निर्वुद्धि ने प्यारे कुत्ते को अपने ही हाथों से मार दिया। अब तो शूकरगण स्वच्छन्द होकर क्षिप्रा का जल पीयेंगे। अब तो वन के मृग-शशा सब स्वच्छन्द होकर विचरण करेंगे।

“मेरे दोनो प्रिय मारे गये। जैसे मेरे हृदय से दो टुकड़े निकल गये हों।”

इस तरह राजा गुणधर बहुत देर तक शोक करता रहा। उसे उसकी माता, यानी मेरी व्यभिचारिणी रानी ने समझाया—

“अरे पुत्र ! तू इन पशु-पक्षियों के लिए रोता है ? ये क्या तेरे पिता से भी ज्यादा थे । मोह को त्याग दे वेटे । कुत्तो और मयूरो की कमी ही क्या है ? और आ जायेंगे ।”

वात भी ठीक थी । मेरे पुत्र गुणधर का शोक फिर जाता रहा । आखिर कब तक शोक करता ?

राजन् मारिदत्त ! इसके बाद भी हमें मनुष्य-जन्म मिल जाता तो भी गनीमत थी । पर मिलता कैसे ? आटे के मुर्गे को मारकर मैंने जो हिंसाजन्य पापकर्मों का बन्ध किया था और मेरी माँ ने प्रेरणा दी थी, उसका फल तो हमें कई जन्मों तक भोगना था, सो भोगा हमने । अब आगे मैं क्या बना और मेरी माता क्या बनी, सो सुनो ।

[३]

मोर की देह से छूटने के बाद मुझे यशोधर राजा ने फिर नेवले का जन्म लिया और मेरी माता चन्द्रमती के जीव ने कुत्ते का शरीर त्याग सर्प का जन्म लिया । इस जन्म में भी हम दोनों साथ-साथ एक ही वन में रहे और एक-दूसरे की मृत्यु का कारण बने । कहावत है न कि ‘किया दूर नहीं जात’, सो कुत्ते ने पूर्व-जन्म में जैसा मेरे साथ किया वैसा फल इस दूसरे जन्म में पाया । सर्प के रूप में कुत्ते ने मेरा शिकार किया, मुझे मारा और नेवले के रूप में मैंने सर्परूप चन्द्रमती को खाया और उसे मारा । कर्म का बंधन बड़ा ही विचित्र व कठोर है ।

तो हुआ यो कि सुवेलगिरि की तलहटी में एक सघन वन था । यहाँ भी अनेको प्रकार के जीव-जन्तु रहते थे । सर्प, छँछूदर, छिपकलियाँ, गिरगिट, नेवले आदि रंगने वाले सैकड़ों किस्म के जीव थे । ये सभी एक दूसरे के शत्रु और भक्ष्य-भक्षक थे ।

नेवला सर्प की खोज में रहता था और सर्प मूषको को ढूँढा करता था। यही तो 'जीवो जीवस्य भोजनम्' की उक्ति चरितार्थ होती थी। पर मूर्ख मनुष्य माँस खाकर इस उक्ति को अपने ऊपर घटा लेता है। यह तो मनुष्य-जीवन और मनुष्य के विवेक का दिवा लियापन हुआ।

तो उसी सुवेलगिरि के वन में मेरा जन्म एक कानी नेवली के गर्भ से हुआ। मैं इधर नेवला बना और उधर मेरा मूर्ख पुत्र गुणधर पिता समान मान मुझ मयूर के लिए पिण्डदान तथा तर्पण करता था। हाय रे अन्धविश्वास !

एक दिन मुझे बड़ी तेज भूख लगी थी। इधर-उधर घूमते हुए मुझे एक सर्प मिल गया। उसे मारकर मैं चट कर गया। मेरी तृप्ति हुई और सर्प का स्वाद भी जान गया सो वन में ढूँढ-ढूँढकर सर्पों को खाने लगा। अब मुझे भूख की कोई चिन्ता नहीं थी। वन में सर्पों की क्या कमी थी ? मैं सर्पों को खाता था और सर्प मूषको को। एक का शत्रु एक होता है। मेरे ऊपर भी कोई था। पर तब मैं यह जानता न था। मैं विज्जू का भक्ष्य था।

इसी वन में मेरी माता चन्द्रमती ने सर्प का जन्म लिया था। वह मानवी चन्द्रमती से कुत्ता बनी और कुत्ते से सर्प। इसी तरह मैं मानवेन्द्र यशोधर से मोर बना था और मोर से नेवला। कर्मों की यह कैसी विचित्रता है, जो भवयात्रा का अन्त होने ही नहीं देते।

एक बार मेरी माता के जीव वाला सर्प मूषको को खाकर अपने बिल में प्रवेश कर रहा था कि पीछे से मैंने उसे पकड़ लिया और उसे खाने लगा। वह भी पलट कर बाहर निकला

अपने विकराल फन से मुझ पर प्रहार करने लगा । मैं उमे खल
जाता था और वह मुझ पर फन का प्रहार करता जाता था ।

इसी बीच एक विज्जू आया और वह पीछे से मेरा मांस
खाने लगा । उस विज्जू ने मेरी नसों को तोड़ दिया । मेरी खान
उधेड़ डाली और मेरी हड्डियों को चवाने लगा । उस समय
मुझे जो पीड़ा हुई, क्या मैं उसका वर्णन कर सकता हूँ ? कर्मों
नहीं । मैं तो उस पीड़ा—महाकण्ठ के स्मरण से ही मिह
उठता हूँ ।

इस प्रकार मैंने अपनी माता के जीव वाले सर्प को उ
डाला—मार दिया और विज्जू मुझे खा गया । हम दोनों ने अप
यह तीसरा भव भी पूरा किया ।

राजन् ! इस जगत् में कोई ऐसा नहीं ; जो कर्मों :
बिना भोगे उनसे छूट सके । चारों ओर कर्मों की लीला का ज
फैला है ।

राजन् मारिदत्त ! नाम मात्र की मेरी हिंसा—मात्र भा
हिंसा का परिणाम देख लिया । तुमने जो हजारों-लाखों पशु-प
वध के लिए इकट्ठे किये हैं इन्हें मारकर तुम क्या पाअं
दसकी कल्पना करो तो ।

राजन् ! मेरी भावयात्रा न तो भावुकता है और न मनग
कल्पना । यह तो अनुभव कथा है । जैसा मैंने किया और जो
पाया, वही मैंने तुम्हें मुनाया । अभी तो तुम्हारा कुछ
विगडा । अब भी तुम यदि अपने मिथ्या अहंकार का त्याग
दो और हिंसा ही नहीं, हिंसा की भावना भी त्याग दो तो ।
दन्त राजा के समान परमपद को प्राप्त करोगे ।

राजन् मारिदत्त ! अभी तो तुमने कुछ नहीं सुना । आगे के लो मे मैंने क्या-क्या कष्ट पाये, उन्हें भी सुनो ।

इस पर राजा मारिदत्त ने वालमुनि अभयरुचि से कहा—

“मुने ! आपकी भवयात्रा के वर्णन सुनकर मेरे रोगटे खड़े हो गये हैं । मैं बहुत भयभीत हूँ । अब तो मैं हिंसा की कल्पना से भी सिहर जाता हूँ । यह भवयात्रा सच ही आँखे खोल देने वाली है । आगे क्या-क्या हुआ, सो सब सुनाइए । सब कुछ सुनने के बाद ही मैं आपके साथ मुनि सुदत्त और मुनि गुणधर के दर्शन करने जाऊँगा और अपने जघन्य अपराध के लिए क्षमा माँगूँगा ।

“योधेय देश की भूमि कितनी धन्य है, जहाँ आप जैसे निर्मल संतो के चरण पड़े । मैं भी कितना भाग्यशाली हूँ कि ऐन वक्त पर आकर आपने मुझे वचा लिया । डूवती पतवार को किनारे लगा दिया ।.....”

इसके बाद वालमुनि अभयरुचि पुन अपनी भवयात्रा राजा मारिदत्त को सुनाने लगे । राजा मारिदत्त के साथ ही अनेक प्रजाजन, मंत्री आदि भी दत्तचित्त होकर सुन रहे थे ।

[४]

उज्जयिनी के निकट जीवनदायिनी क्षिप्रा नदी बहती है। पवन के वेग से उसमें उठती लहरे ऐसी लगती हैं, मानो कोई सुन्दरी लहलहाती साड़ी पहने हो। उसके जल में भीतर तक पहुँचकर मदोन्मत्त हाथी जल-क्रीडा करते हैं। उसके घाट-सोपान स्फटिक पत्थर के बने हैं, जो बड़े ही सुन्दर लगते हैं। उज्जयिनी की बसावट से बाहर के भाग में इसके दोनों ओर सघन वन हैं। तटों पर सारस, चक्रवाक, स्वर्ण चातक, भास, कारण्ड और हंस युगलों से यह सदा शोभित रहती है।

उस सरिता के तट, गड्ढों की कीचड़ में युक्त क्रीडा करते शूकरो से भी सकुलित है।

राजन् मारिदत्त ! विज्जू द्वारा खाये जाने के बाद नेवने का शरीर त्यागकर मैं इसी क्षिप्रा नदी में मच्छ बना। मछली के रूप में जन्म लेने के बाद कालान्तर में मैं इतना बड़ा हो गया कि मेरे पेट में छोटी मछलियों को खाकर भरने लगा। मैं जल में सतह से काफी ऊँचा उछलता था। सरिता में पड़ी भँवर को मैं ही लॉघ जाता था। मैं रोहित जाति का मच्छ था। मेरा रंग लाल था।

इसी क्षिप्रा में मेरी माता चन्द्रमती के जीव ने एक सुसुमार (मकरी) के उदर से जन्म लिया और वह सुसुमार अथवा मछली

बनी। न तो उक्त मकर ही यह जानता था कि उसके पूर्व-भव का पुत्र यशोधर मैं मच्छरूप में यहाँ हूँ और न मैं ही अपनी माता के जीव वाले मकर के विषय में कुछ जानता था। यह सब पूर्वकर्मों का ही सयोग था कि हम हर जन्म में किसी-न-किसी तरह संग-साथ हो जाते थे।

एक वार मेरे पुत्र गुणधर की माता मेरी पटरानी नयनावली और मेरी अन्य रानियाँ क्षिप्रा में स्नान करने आईं। उनकी दासियाँ भी साथ थीं। उसी समय ऐसा हुआ कि मेरी माता चन्द्रमती के जीव वाला मकर मुझे खाने दौड़ा और मुझे अपने जवड़े में दाब लिया। जब रानियाँ, दासियाँ जल में पँठी तो नयनावली की एक दासी का पैर मकर के मुँह पर गिरा। मकर ने मुझे तो छोड़ दिया और दासी का पैर अपने मुँह में दबा लिया। यह दासी कुवडी थी। मैं तो भागकर और गहरे जल में चला गया पर वह कुवडी दासी 'वचाओ-वचाओ' चिल्लाने लगी।

वचाने वाले दौड़ पड़े और दासी को पकड़कर खींचने लगे। मकर उसे भीतर जल में खींच रहा था। बेचारी दासी की दशा अधर में लटके त्रिशकु की-सी थी। अन्त में जीत मकर की ही हुई और वह दासी को निगल गया।

इधर कुछ लोग भागते-हाँफते राजा गुणधर के पास पहुँचे और इस प्रकार बोले—

“पृथ्वीनाथ ! आपकी प्रिय दासी कुब्जा ने जब क्षिप्रा के जल में डुवकी लगाई तो उसे एक ग्राह ने पकड़ लिया। हम उसे वचा नहीं सके। ग्राह उसे निगल गया।”

इतना सुनते ही मेरा पुत्र राजा गुणधर उठ खड़ा हुआ और बोला—

“इस दुष्ट मकर को अब मैं देखूंगा । इसने और भी नदी ली है । इसके रहते कोई भी निर्भय होकर नदी में स्नान नहीं कर पाता । अब सब करेंगे ।”

राजा गुणधर अश्वारूढ होकर क्षिप्रा नदी की ओर चला दिया । भल्ल, कृपाण आदि लिये योद्धा भी उसके साथ हो गये । कुशल मछुए भी वह साथ लेकर चला ।

राजा गुणधर के आदेश से अनेक मछुए नदी में पैठ गये । कुशल ने जाल डाले तथा कुष्ठ ने काँटे डाले । ये मछुए बड़े कुशल गोताखोर और जलयुद्ध में प्रवीण थे । ये सब ऐसे थे कि नदी में पानी सुई को भी ढूँढ निकाले ।

इन केवटों-मल्लाहों, गोताखोरो और मछुओ ने क्षिप्रा नदी को ऐसा मथा, जैसे कि देव-दानवो ने समुद्र का मथन किया था । नदी का निर्मल जल मट-मैला हो गया ।

इस नदी-मथन का परिणाम यह हुआ कि चन्द्रमती के जीव वाले ग्राह एक पौने काँटे में विध गया । मछुओ ने उमने जाल खींच लिया और तट पर पटक दिया । इसके साथ ही और भी मच्छ-कच्छ आदि जलजीव मछुओ के जाल में फँस गये थे । मच्छ-कच्छ के-सब ऊपर निकाल लिये गये । जाल में फँसे इन जल-जीवों में भी था ।

मेरे पुत्र गुणधर ने चन्द्रमती के जीव वाले मकर को पट्टे में अग्नि में तपाकर खूब तड़पाया, फिर उसे मार ही दिया । मच्छ-कच्छ भी उमने हाल-वेहाल किया । पहले तो मछुए मुझे अपने देहा

ने आये । पानी के बिना मैं भयकर कण्ठ पाता था, तडप रहा था । मैं जलचर जीव थलचरों में रहकर तडप रहा था । मेरा आकार काफी बड़ा था । रंग भी मेरा लाल था, सो मच्छुए मुझे लेकर मेरे पुत्र गुणधर के पास पहुँचे ।

मुझे देखकर राजपुरोहित ने मेरे लक्षण बताते हुए राजा गुणधर से कहा—

“राजन् ! यह मच्छ तो बड़ा शुभ है । इसे पुण्डर मत्स्य कहते हैं । यह जल प्रवाह के विपरीत तैरता है । शास्त्रों में इसे हव्य-कव्य के योग्य कहा है ।

“हे राजन् ! विष्णु भगवान ने एक बार मत्स्य का रूप धारण किया । फिर जगत् कल्याण की भावना से छह अंगों सहित चारों वेदों को प्रकट किया । अतः यह मत्स्य भी पवित्र और शुभ है । जिस जीव का शरीर भगवान विष्णु ने धारण किया था, वह भला पवित्र क्यों न होगा ?”

इसके साथ ही राजपुरोहित ने अन्यान्य वेदोक्त बातें मेरे पुत्र राजा गुणधर को समझाईं । तदनन्तर गुणधर ने मुझे मेरी पत्नी अथवा अपनी माता नयनावली के पास भेजा और उससे प्रार्थना की—

“हे माता ! यह रोहित मत्स्य अत्यन्त पवित्र माना जाता है । इसके मांस को यदि हम ब्राह्मणों को खिलाये तो हमारा पितृगण तृप्त होंगे । इसकी पूँछ पकाकर ब्राह्मणों खिलाओ ।”

राजन् मारिदत्त ! मेरी पत्नी नयनावली ने जब मेरी पूँछ काटी तो मैं ऐसा तडपा कि क्या कहूँ ? मेरी पूँछ का मांस मेरे पुत्र गुणधर ने मेरे ही कल्याण के लिए ब्राह्मणों को खिलाया तथा शेषांग का मांस उसने तथा अन्य परिजनो ने खाया । कैसी विडम्बना है यह ?

मेरा मास काटते और पकाते समय मुझे जो वेदना दी गई उसका वर्णन मैं ही क्या शेष-शारदा भी नहीं कर सकते। मैं आटे के मुर्गे को मारता और न बार-बार मेरी ऐसी दुःख होती। कर्म बड़ा बलवान है।

राजन् ! मुझे हर बार जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न होना पर किसी भी बार मैंने भावना से धर्म का स्मरण नहीं किया यदि करता तो तिर्यच योनि से छुटकारा पा जाता। मानव-जन्म के अतिरिक्त किसी भी जन्म में धर्माराधन करना सुलभ भी है ? पर मानव-भव याद आने पर भावना से धर्माराधन भी किया जा सकता है। मैंने वह भी नहीं किया। अभी तो बहुत पापड़ बेलने थे। जो बोया था, सो बार-बार जन्म काटना था।

राजन् ! इस तरह मैं और मेरी माता लगभग साय-मरे और हमने अपना यह चौथा जन्म भी खो दिया। अब क्या हुआ सो भी सुनो।

[५]

राजमाता चन्द्रमती पहले श्वान, फिर सर्प और फिर भ्रू-ग्राह के बाद मरी तो उज्जयिनी के ही निकट एक गाँव बकरी के उदर से जन्म लेकर बकरी बनी। तिर्यच योनि की जो यह मेरा और उसका चौथा जन्म था। मत्स्य का नीमगण समाप्त करके मैं भी उसी बकरी के उदर से जन्म लेकर बकरी बना। इस प्रकार चौथी तिर्यच योनि में हम उन्नी प्रकार माता-पुत्र बने जिस प्रकार कि पहले मानव-भव में चन्द्रमती यशोधर के रूप में माता-पुत्र थे।

कालान्तर मे मैं जवान हो गया । मेरी दाढी भी निकल आई । मैं अपनी ही माता के साथ मैथुन कर्म करने लगा । हाथ रमे । एक बार मैं अपनी माता के साथ मैथुन कर्म मे रत था कि ण्ड के नायक वकरे ने अपने पैंने सींगो से मुझ पर प्रहार किया । मेरा उदर चीर-फाड डाला । मैं मर गया । मेरा चौथा जन्म माप्न हुआ और कर्म की विडम्बना यह हुई कि मेरा जीव मेरी माता ब्रकरी के गर्भ में पुनः प्रविष्ट हुआ और मैं अपने ही वीर्य का भ्रण बना ।

पशुओ का जीवन कैसा विचित्र होता है कि वहाँ जननी ही मृती बन जाती है । किसी तरह की लोक-लाज वहाँ नहीं होती ।

मैं अपने ही वीर्य से उत्पन्न अपनी माँ के गर्भ मे गर्भ-पीडा भोगता हुआ रह रहा था । जिस वकरे ने मैथुनरत होते हुए मुझे मारा था, वही वकरा मेरी गर्भवती माँ के साथ एक दिन मैथुनरत था । तभी मेरा पुत्र गुणधर वन से लौट रहा था । उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, इसीलिए खाली हाथ था । उसने मैथुनरत बकरा-ब्रकरी को देखा तो अपने तीक्ष्ण खड्ग से तत्काल मार दिया । दोनो मर गये । मैं अपनी माँ के गर्भ में था, सो उसी क्षण माँ के मरते-मरते मेरा भी जन्म हो गया ।

मेरा जन्म एक विचित्र ढंग से हुआ । जब गुणधर के खड्ग ने घायल होकर मेरी माँ तडप रही थी, तो मैं भी उसके गर्भ मे अपने समस्त अंगो से काँप रहा था । राजा ने मेरा कपन देखा तो मेरी माँ का उदर चिरवाया और मैं जीवित ही निकल आया ।

राजा गुणधर ने मैं अपने अजारक्षक को साँप दिया । कर्म-सयोग से मैं पुन अपने पुत्र गुणधर के पास ही पहुँच गया ।

राजन् । मैं हर बार उज्जयिनी या उज्जयिनी से आस-पान ही जन्म लेता था और हर बार ही अपने पुत्र गुणधर के निकट पहुँच जाता था । यह सब पूर्वसंस्कारों के कारण था । मैं मोर बना या बकरा मेरा जीव तो राजा यशोधर का ही था । इसी अज्ञान आकर्षण के कारण मैं गुणधर को बहुत प्रिय लगता था । इसीलिए जब मैं मोर योनि में मारा गया तो गुणधर ने मेरा अन्तिम संस्कार उसी श्रद्धामावृत्ति से किया था, जिस श्रद्धाभाव से उसने पिता यशोधर के मरने पर मेरा किया था । इसीलिये बकरे के रूप में भी वह मुझे बहुत चाहता था ।

मैं भवन वाटिका में घूमा करता था । मेरा रंग काला था, सो गुणधर मुझे श्यामसुन्दर कहता था । मैं भवनवाटिका के सरोवर का पानी पीता था । जो भी हो, इस योनि में मैं सन्तुष्ट था । लेकिन मैं तब यह नहीं जानता था कि बकरे का जन्म ही कटने-मरने के लिए होता है । राजा गुणधर का अजापाल मुझे उसके आदेश से फल और मेवाएँ खिलाता था । मैं दिन-पर-दिन पुष्ट और मासल होता जाता था । मेरे कूल्हे बड़े भारी और शुभल हो गये थे ।

यद्यपि मेरा पुत्र गुणधर मुझे बहुत चाहता था, फिर भी मैं तो उसका भक्ष्य ही । सो मुझे देखकर एक दिन वह ”

“इसका मास तो बड़ा स्वादिष्ट होगा । क्योंकि यह फल-मेवा खाता है । लेकिन मैं इसे मारूँगा नहीं, क्योंकि उज्जयिनी के वनों में बहुतेरे मृग हैं ।”

मेरा मन होता कि मैं अपने पुत्र को समझाऊँ और उसका अज्ञान दूर करूँ । उसने कहा कि आटे का मुर्गा मारकर मोग तो

यह हाल है और तू जीवित मृगो को मारा करता है तो तेरा क्या हाल होगा। तू बलि-धर्मी ब्राह्मणों के चक्कर से मुक्त हो जा, वरना तू जाने कितने जन्मों तक यातना भोगता रहेगा। लेकिन मैं उसे कैसे समझाता? मैं तो 'मैं' ही था—मनुष्य नहीं था। दिन-भर 'मैं-मैं' ही किया करता था। मेरी 'मैं' की भाषा कौन समझता?

मेरा पुत्र गुणधर वन में शिकार खेलने जाता तो निराश लौटता। उसे हर दिन विफलता ही मिलती। एक दिन वह बहुत निराश हुआ और देवी के मन्दिर में पहुँच उससे प्रार्थना करने लगा। उसने देवी से कहा—

“हे अम्ब ! तू तो शक्ति का रूप है। तू सिंह-वाहिनी है। मुझे भक्त की पुकार सुन अम्बे ! मुझे आखेट में बराबर विफलता मिल रही है।

“अम्बे ! मुझे आखेट में सफलता दिला। मैं तेरी प्रतिमा के सम्मुख भैंसों की बलि दूँगा।”

इस प्रकार बार-बार प्रार्थना करने के बाद राजा गुणधर आखेट को गया। उस दिन सयोग से उसे सफलता प्राप्त हुई और मृगो को मार कर लाया। अतः उसने एक भैंसा काटकर देवी की प्रतिमा के आगे चढाया। उसने देवी की प्रतिमा को दूपित ही किया। पर वह तो यही समझता था कि देवी प्रसन्न हुई है।

फिर मेरा पुत्र राजा गुणधर भैंसे का मांस महाप्रसाद के रूप में लेकर घर आया। जैसे मेरी माता चन्द्रमती ने आटे के मुँगे का मांस महाप्रसाद के रूप में पकाया था, वैसे ही मेरी माता नयनावली जो परपुरुषरता मेरी पटरानी भी अपनी देख-रेख में रसोइये से महिष का मांस

जब मांस पक गया तो उसे जीमने वृकोदार ब्राह्मण आंटे । इत्तकी नगी देह पर जनेऊ पडा था । माथे पर तिलक था । इन्की धोती पीली थी । इन्होंने ब्राह्मण वंश मे जन्म लिया था । इन्-लिए ब्राह्मण थे । वरना तो ये ब्रह्म को कहाँ जानते थे ?

जो भी हो, जो ब्राह्मण मेरे पुत्र गुणधर के यहाँ मांस जीमने आये थे, वे भी असुर ही थे । तो उन असुरो ने गुणधर राजा से कहा—

“राजन् ! इस महिष मांस को बकरे के सामने रख दो । बकरा शाकाहारी है, इसलिए मांस तो खायेगा नहीं, पर इसे सूँघेगा अवश्य । अजापुत्र के सूँघने से यह महिष-मांस पवित्र हो जायगा ।”

हे राजा मारिदत्त ! महिष-मांस मेरे सामने रखा गया । मैंने उसे सूँघा तो दुर्गन्ध के कारण मेरा सिर चकरा गया । जो भी हो, फिर वह मांस ब्राह्मणो को परोसा गया । मांस परामर्श के बाद गुणधर ने यह प्रार्थना की—

“शूल-कपालधारिणी जगदम्बे ! तू रक्तप्रिया है । तेरी प्रसन्नता के-लिए मैं ब्राह्मणों को मांस-भोजन दे रहा हूँ । मेरा कल्याण बनो !”

“राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो । जगदम्बे तुम्हारे यश का विस्तार करेगी । अपने पिता यशोधर की तरह तुम भी यशस्वी बनो और जैसे आज तुम्हारे पिता स्वर्ग मे सुख भोग रहे है, वैसे ही तुम भी मरकर स्वर्ग प्राप्त करो ।”

यह कह समस्त ब्राह्मणो ने मांस खाना शुभ्र किया । राजा मारिदत्त ! गुणधर ब्राह्मणो के आशीर्वाद से बडा प्रसन्न था । जिस पिता के स्वर्ग-सुख की कल्पना से वह प्रसन्न था, उनका वर

पिता तो वकरे के रूप में लम्बी रस्सी से उसी प्रकार बँधा था, जैसे समारी जीव कर्मरज्जु से बँधा रहता है ।

मारिदत्त ! जब ब्राह्मण भोजन कर चुके तो मेरे पुत्र गुणधर ने उन्हें स्वर्णमुद्राएँ, आभूषण, वस्त्र, गो, भूमि आदि का दान दिया और कहा कि ये सभी वस्तुएँ मेरे स्वर्गवासी पिता को प्राप्त हो । कैसा घोर अज्ञान था ?

इसके बाद राजा गुणधर ने अपनी माता नयनावली तथा मेरी अन्य रानियो, अर्थात् अपनी विमाताओं के साथ महिष-मास का भोजन किया । इसके बाद मेरा पुत्र गुणधर अपने समस्त परिवार सहित मनोरजन करने बैठा । परिवार गोष्ठी जमी । नृत्य-गायन का कार्यक्रम चला ।

मेरी समस्त रानियाँ, अर्थात् गुणधर की विमाताएँ स्वर्ण-मण्डित आसनो पर बैठी नृत्य देख रही थीं । मेरा पुत्र गुणधर अपनी प्रिया कुसुमावली के साथ बैठा नृत्य देख रहा था । ये सब अपना सिर हिला-हिलाकर तान ले रहे थे । वीणा, वाँसुरी, ढोलक, मृदंग आदि वाद्य ध्वनियो से समस्त वातावरण रागमय हो रहा था ।

राजन् मारिदत्त ! यद्यपि मैं वकरा था, पर मुझे अपने प्रथम जन्म यशोधर की स्मृति थी, इसलिए नाट्य का आनन्द मैं भी ले रहा था । मैं अपनी रानियो को देख रहा था । वे वैधव्य की मारी थी । उनके अगों में सूनापन था, क्योंकि सभी आभूषणों रहित थी । लेकिन इस परिवार गोष्ठी के बीच मेरी पटरानी, अर्थात् गुणधर की जननी नयनावली नहीं थी ।

मैंने मोचा, 'वह तो विधवा होकर भी विधवा नहीं है । संगीत के ऐसे सरस वातावरण में वह क्यों नहीं आई ?....संभव है, वह कुबडे दास के साथ रतिरग में डूबी हो ।'

जब मांस पक गया तो उसे जीमने वृकोदार वाह्यण लेते। इतकी नंगी देह पर जनेऊ पड़ा था। माथे पर तिलक था। ऊर्ध्व धोती पीली थी। इन्होंने ब्राह्मण वश में जन्म लिया था। इसलिए ब्राह्मण थे। वरना तो ये ब्रह्म को कहीं जानते थे ?

जो भी हो, जो वाह्यण मेरे पुत्र गुणधर के यहाँ मान जीमने आये थे, वे भी असुर ही थे। तो उन असुरों ने गुणधर राजा के कहा—

“राजन् ! इस महिष मांस को बकरे के सामने रख दो। बकरा शाकाहारी है, इसलिए मांस तो खायेगा नहीं, पर इसे सूँघेगा अवश्य। अजापुत्र के सूँघने से यह महिष-मांस पवित्र हो जायगा।”

हे राजा मारिदत्त ! महिष-मांस मेरे सामने रखा गया। मैंने उसे सूँघा तो दुर्गन्ध के कारण मेरा सिर चकरा गया। जो भी हो, फिर वह मांस ब्राह्मणों को परोसा गया। मांस परोसने बाद गुणधर ने यह प्रार्थना की—

“शूल-कपालधारिणी जगदम्बे ! तू रक्तप्रिया है। तेरी प्रसन्नता के लिए मैं ब्राह्मणों को मांस-भोजन दे रहा हूँ। मेरा कल्याण करो देवी !”

“राजन् ! तुम्हारा कल्याण हो। जगदम्बे तुम्हारे यज्ञ का विस्तार करेगी। अपने पिता यशोधर की तरह तुम भी यज्ञमें बनो और जैसे आज तुम्हारे पिता स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं, वैसे ही तुम भी मरकर स्वर्ग प्राप्त करो।”

यह कह समस्त ब्राह्मणों ने मांस खाना शुरू किया। राजा मारिदत्त ! गुणधर ब्राह्मणों के आशीर्वाद में बड़ा प्रसन्न था। जिस पिता के स्वर्ग-सुख की कल्पना में वह प्रसन्न था, उसका वर

पिता तो वक्रे के रूप में लम्बी रस्सी से उसी प्रकार बँधा था; जैसे संमारी जीव कर्मरज्जु में बँधा रहता है ।

मारिदत्त ! जब ब्राह्मण भोजन कर चुके तो मेरे पुत्र गुणधर ने उन्हें स्वर्णमुद्राएँ, आभूषण, वस्त्र, गो, भूमि आदि का दान दिया और कहा कि ये सभी वस्तुएँ मेरे स्वर्गवासी पिता को प्राप्त हो । कैसा घोर अज्ञान था ?

इसके बाद राजा गुणधर ने अपनी माता नयनावली तथा मेरी अन्य रानियों, अर्थात् अपनी विमाताओं के साथ महिष-मास का भोजन किया । इसके बाद मेरा पुत्र गुणधर अपने समस्त परिवार सहित मनोरजन करने बैठा । परिवार गोष्ठी जमी । नृत्य-गायन का कार्यक्रम चला ।

मेरी समस्त रानियाँ, अर्थात् गुणधर की विमाताएँ, स्वर्ण-मण्डित आसनो पर बैठी नृत्य देख रही थीं । मेरा पुत्र गुणधर अपनी प्रिया कुसुमावली के साथ बैठा नृत्य देख रहा था । ये सब अपना सिर हिला-हिलाकर तान ले रहे थे । वीणा, वाँसुरी, ढोलक, मृदंग आदि वाद्य ध्वनियों से समस्त वातावरण रागमय हो रहा था ।

राजन् मारिदत्त ! यद्यपि मैं वकरा था, पर मुझे अपने प्रथम जन्म यशोधर की स्मृति थी, इसलिए नाद का आनन्द मैं भी ले रहा था । मैं अपनी रानियों को देख रहा था । वे वैधव्य की मारी थीं । उनके अगो में सूनापन था, क्योंकि सभी आभूषणों रहित थीं । लेकिन इस परिवार गोष्ठी के बीच मेरी पटरानी, अर्थात् गुणधर की जननी नयनावली नहीं थी ।

मैंने मोक्षा, 'वह तो विधवा होकर भी विधवा नहीं है । संगीत के ऐसे सरस वातावरण में वह क्यों नहीं आई है, वह कुबडे दास के साथ रतिरग में डूबी हो ।'

राजन् ! मैं पर-पुरुष-भोग्या नयनावली को देखने के लिये उत्सुक हो उठा। मेरी रस्सी, जिससे मैं बँधा था, काफी नरम था, सो मैं कुछ आगे बढ़ गया। तभी भलिन्द में बँठी दासी की बातें मैंने सुनी। वे नयनावली के विषय में ही बातें कर रही थी। मैं खड़ा होकर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था।

एक दासी अचल के छोर से अपनी नाक ठके कह रही थी—

“उफ् ! नाक फटी जाती है। कैसी दुर्गन्ध है यहाँ ! मेरी नाक को मारने के बाद यहाँ की सफाई अच्छी तरह से नहीं हुई।”

इस पर एक दूसरी दासी उक्त दासी के अज्ञान पर हँसने लगी। दूसरी को हँसते देख पहली ने कहा—

“मैं क्या गलत कह रही हूँ ? नगता है तुझे पीनस का गन्ध है सो तुझे दुर्गन्ध नहीं आती।”

दूसरी दासी बोली—

“दुर्गन्ध तो मुझे भी आ रही है। पर मैं तो तेरे अज्ञान पर हँस रही हूँ। भैसे के मांस-रक्त की गन्दगी यहाँ कहाँ है ? अज्ञान पगली ! यह दुर्गन्ध तो अब रहेगी ही। बड़ी राजमाता नयनावली के तन से कोढ़ फूटने लगा है। उमी के रक्त-पीव की दुर्गन्ध फैल रही है।”

“अरे हाँ ! यह कैसे ?” पहली दासी ने आश्चर्य में कहा—
“कुछ दिन पहले तो वह भली-चंगी थी। अचानक ही यह बदल हो गया ?”

दूसरी दासी ने बताया—

“यह भी कोई बात हुई ? हर दुःख की जड़ में दोष ही है।”

है। और दुराचार से बड़ा कोई दोष नहीं। कोई कितना ही छिपाये, पाप छिपता नहीं है। इस दुष्टा रानी नयनावली ने अपने प्रेमी कुवड़े के पीछे अपने पति राजा यशोधर को विष देकर मार दिया था। उसी का फल भोग रही है। देखती जा, अभी तो और भी भोगेगी।”

• “पर इसने सुख भी तो खूब भोगे।” पहली दासी ने दूसरी से कहा—“इस पापिनी ने गुलछर्रे भी खूब उड़ाये।”

“इसमे आश्चर्य कुछ भी नहीं।” दूसरी दासी बोली—“मनुष्य न तो निरा पापी ही होता है और न मात्र पुण्यात्मा ही। पाप-पुण्य—वह दोनों ही या तो करता है या कर बैठता है। इसने पूर्वभव मे कुछ पुण्य भी किये होंगे, सो मालवेश्वरी बनी और अब राजमाता है। अब पाप भी फूटने लगा है। अन्तर इतना है कि पुण्यात्मा पहले कष्ट भोगता है और बाद मे सुख। इसके विपरीत इस पापिनी ने पहले सुख भोगा और अब कष्ट भोग रही है। मरकर नरक मे जायेगी।”

राजन् मारिदत्त। दासियों की ये बातें मैंने सुनी। मेरी दासियाँ कितनी विवेकवती थी। कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्य, कहा गया है। रस्सी से बँधा बकरे के रूप मे मैं भी तो नरक भोग रहा था। तनिक सी भून का कँसा भयंकर परिणाम या ! मात्र आटे का ही मुर्गा तो मैंने काटा था, सो मोर, नेवला, मच्छ, बकरा और फिर बकरा—मैं अवर्णनीय कष्ट भोगता रहा। मेरी

मक्खियाँ-भिनभिना रही थी। अग गल गये थे। जहाँ-तहाँ फीस-रिस रहा था। उसके तन से दुर्गन्ध तो ऐसी आ रही थी कि क्या कहूँ !

नयनावली की उपमा रंभा और रति से दी जाती दी। उसकी देह-कान्ति ऐसी थी मानो सिन्दूर और चन्दन के मिश्रण से उसकी देह को रंगा गया हो। पर आज उसे देखकर घृणा आती थी। मन ग्लानि से भर जाता था। वे लोग कितने अति-वेकी है, जो रात-दिन अपने शरीर को सुन्दर बनाने में लगे रहते हैं, शरीर की वास्तविकता से अनजान !

नयनावली का रूप ऐसा विकृत हो गया था कि मैं उसे पहचान भी नहीं सका। उसके जिस अधर का पान उसका उपानि कुवड़ा करता था, वह अधर गलकर गिर गया था। रक्तम कपोलों में गड्ढे पड़े थे।

मैं उसे देख ही रहा था कि उसकी दासी उसके लिए महिप का मांस लेकर आई। दासी ने उससे कहा—

“महारानीजी ! यह मांस महाप्रसाद ग्रहण हीजिए। बा-पूर्वजों की आत्म-संतुष्टि के लिए ब्राह्मणों को इसी का भोजन दिया गया है।”

इस पर नयनावली ने अकड़कर कहा—

“जा, ले जा इसे। मैं महिप का मांस हरगिज नहीं खाऊँगी। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। मेरे लिए किसी अन्य जीव का मांस ले आ। मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है।”

दासी चुपचाप चली गई और रसोइये से जाकर सब कुछ बत-दिया। रसोइया घबराया। आखिर तो नयनावली गजमाना थी। उसकी बात कैसे टाली जाती ? पर इतनी जल्दी निर्मा बन्

जीव के मांस का प्रबन्ध कैसे होता ? प्रबन्ध भी करना ही था । सो रसोइये ने मेरी ओर ललचाई निगाहों से देखा ।

मैं बहुत हृष्ट-पुष्ट था । मुझे दूध में भिगोकर जी खिलाये जाते थे । मेरे कूल्हे और नितम्ब मांस से बहुत थुलथुल हो गये थे । जब रसोइया मुझे देख रहा था तभी मेरा पुत्र गुणधर भी वहाँ आ गया । उसने रसोइये द्वारा अपनी माता की इच्छा अपर मांस खाने की सुनी तो रसोइए से कहा—

“देखते क्या हो ? इसी बकरे का मांस काट लो । ब्राह्मण जन इसे पवित्र बताते हैं । इसके सूँघने से भोजन पवित्र हो जाता है । आज माँ को इसी का मांस खिलाओ । माँ की आत्मा को भी सतोष मिलेगा. ”

यह सुनते ही मैं तो काप गया । मेरा शरीर तीव्र ज्वरग्रस्त की तरह थरथर काँपने लगा । पर मैं करता क्या ? रसोइया रूप वधिक ने मेरा पिछला एक पैर काट दिया और मेरे पैर का मांस मेरी पटरानी नयनावली को भून कर खिलाया ।

हाय रे मेरे भाग्य ! मैं तीन पैरों पर खड़ा भिमिया रहा था । इससे तो अच्छा यही होता कि मैं मार दिया जाता । ऐसा कोई नहीं था जो मेरी पीड़ा को सुनता । सच ही तो घोर पाप के कारण ही जीव बकरे का जन्म पाते हैं ।

□

[६]

अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कुछ क्षण के लिए बालमुनि अभयरुचि मौन ही गये। राजा मारिदत्त तथा उपस्थित पंडित पुजारी, जनता सभी की आँखें गीली हो रही थी, निर्वेद भाग्य धारा में सभी बंध रहे थे। मुनि ने तभी कथा सूत्र जोड़ते हुए कहा—

राजन् ! अपनी ही माता के साथ भोग करके मेरा जी बकरा से बकरी माता के गर्भ में आया। गर्भ विकास लगभग पूरा हो गया था। तभी वन से विना शिकार के चानी टा लौटते हुए राजा गुणधर ने उक्त बकरी को खड्ग में मार दिया वह तड़पने लगी। उसके उदर में मैं भी तड़प रहा था। राजा गुणधर ने आठों अंगों से मेरा काँपना देखा तो बकरी का उदर चिरवाया और मुझे जीवित निकाल लिया।

चन्द्रमती के जीव वाली बकरी—दोनों तरह से मेरी माँ मर गई और मेरा पालन-पोषण गुणधर के यहाँ उमका अंगारक करने लगा। आज मेरी दुर्दशा तो यह हुई कि मैं तीन टाँग ही जिन्दा रहा। बकरी का भव त्यागने के बाद मेरी माता चन्द्रमती के जीव का क्या हुआ, सो वह अब तुम चित्त लगाकर सुना।

चित्त लगाकर सुनने से ही तो मालूम पड़ेगा कि कर्म बड़े कठोर होते हैं। वे किसी को नहीं छोड़ते। मैंने तो आटे के मुर्गे का वध किया था, पर मेरी माता चन्द्रमती ने तो वध की प्रेरणा ही दी थी। उसी प्रेरणा से उसने भी बार-बार तिर्यंघ योनि ही पाई। बकरी के बाद वह महिष यानि भैंसा बनी।

बकरी का तन त्यागकर मेरी माता चन्द्रमती का जीव सिन्धु देश में भैंसा बनी। वह भैंसा यमवाहन के रूप में साक्षात् यम ही लगता था। उसका रंग बहुत गहरा काला था। उसकी आँखें तावे के रंग की थी, मानो अगारे दहकते हों। वह बहुत ही वलिष्ठ और खूँखवार था।

वह भैंसा एक व्यापारी के पास था। व्यापारी उसे छकड़े में जोतकर उससे माल ढोता था। अधिक भार के कारण वह छकड़ा खींचते समय जीभ निकाल लेता था। जब भी उसकी चाल रुकती, उसका हाकने वाला, उसमें मार लगाता था। इस तरह मेरी माता चन्द्रमती भैंसे के रूप में अपने कर्मों का बोझ ढो रही थी।

एक बार सिन्धु देश का वणिक् माल से भरकर अपनी भैंसा गाड़ी लेकर उज्जयिनी आया। उसने भैंसे को क्षिप्रा नदी में पानी पिलाया तो भैंसा गरमी के कारण पानी में ही पँठ गया और उसी में ही लोटने लगा। उसने नदी में खिलेवली मचा दी। तभी राजा गुणधर के घोड़े को लेकर उसका अश्वपाल उसे पानी पिलाने क्षिप्रा तट पर आया।

घोड़ा तो दौड़ने में ही तेज होता है। द्वन्द्व युद्ध वह क्या जाने? उस वेचारे के सिर पर सींग भी कहाँ होते हैं? भैंसा स्वभावतः ही अश्व के प्रति वैर रखता है। तो यह भैंसा भी नदी

से निकल राजा गुणधर के अश्व पर टूट पड़ा और अन्धकार सींगों से उसे मार दिया ।

राजा का घोड़ा मारा जाना सामान्य घटना नहीं थी । गुणधर के सेवकों ने लाठी-भालों से उस अश्वहन्ता भैंसे को दूर पीटा और फिर उसे रस्सों में बांधकर राजा गुणधर के पास ले गये ।

राजसेवकों ने मेरे पुत्र गुणधर से कहा—

“पृथ्वीनाथ ! इस यमदूत ने आपके अश्व को मारा है । उसे भी मृत्यु दण्ड दीजिए ।”

क्रुद्ध होकर राजा ने कहा—

“मृत्युदण्ड तो मैं इसे दूँगा ही, पर इसे तड़पा-तड़पा मारना है ।”

यह कह राजा गुणधर ने भैंसे को मारने का टाग राजसेवकों को बता दिया । राजसेवक उसे एक खुले और लम्बे वाड़े में ले गये । वही पर मैं भी अपनी तीन टागों में पड़ा जकमों के लिए आँसू बहा रहा था ।

राजन् मारिदत्त ! मेरे पुत्र गुणधर के सेवकों ने नन्दमर्त जीव वाले भैंसे की नाथ पकड़ कर उसका मुँह बाध दिया फिर मरोड़ कर उसकी पूँछ भी पिछली एक टाग में बाध । उसके बाद उमे चारों ओर से साकली से ऐसे जकड़ा गया वह हिल-लड़ नहीं सकता था । फिर उसके पेट के नीचे जला दी ।

भैंसा झुनस-रहा था और पीडा के कारण बड़ी भागी प्युकार करता था । उसका महाकण्ठ में विवश होकर देव

किन्तु राजा के सेवकों के लिए तो वह एक तमाशा ही था ।
सब उने जीवित भूतकर राजा को खिलाना चाहते थे ।

फिर उन दुष्टों ने सोठ, त्रिफला आदि रेचक पदार्थों से
मिश्रित पानी भैसे के सामने रख दिया । प्यास के कारण भैसा
स पानी को पी गया । थोड़ी ही देर बाद उसने पतला गोबर
किया । उसके चीत्कार में बड़ा दर्द था ।

भैसे का जितना भाग भुन गया था, उतना काट लिया ।
फिर तो उसने बड़ी ऊँची आवाज के साथ प्राण ही छोड़ दिये । इधर
राजसेवकों ने मुझे भी उस अग्नि की भेट चढा दिया, जिसमें
मेरा जीवित ही भुना था । हम दोनों ही माता-पुत्र एक चिता
में जला दिये गये । इतने पर भी हमारे कर्म-भोगों का अन्त
ही हुआ था ।

राजन् मारिदत्त ! अपनी पितामही, अर्थात् मेरी माता
चन्द्रमती के नाम से मेरे पुत्र गुणधर ने भैसे का मास पुन
प्राणों को खिलाया और मेरा मास मेरे ही कल्याण के लिए
वेदों को खिलाया । अब उसके अज्ञान को बार-बार क्या
कहूँ ? गुणधर के ही समान मूर्खों से यह ससार भरा पडा है ।
अपने पिता की तृप्ति के लिए ही पिता का मास खाना-खिलाना
ससे बडा मजाक और क्या होगा ?

इस प्रकार मुझ यशोधर राजा और मेरी माता चन्द्रमती
का छठा भव साथ ही साथ समाप्त हुआ । सातवें भव में हम
दोनों साथ-साथ जन्मे और एक मुर्गी के उदर से उत्पन्न सफ़ेद
रंग के मुर्गे बने ।

कलूटे डोम-चाण्डाल यहाँ रहते हैं। इन्हें स्वभाव से ही दोग-दूषण, हिंसा आदि प्रिय हैं। इनकी रोजी-रोटी ही घृणित वन से चलती है।

मरे हुए पशुओं की खाल उतारने का काम ये चाण्डाल करते हैं। इनके घरों में भी हड्डियाँ पड़ी रहती हैं, क्योंकि वे मांसभोजी भी हैं। 'घर की मुर्गी दाल बराबर' इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए ये चाण्डाल मुर्गियाँ और मुर्गे भी पारो है। जब मन में आया, तब मुर्गी की गरदन एँठ दी और पेट में पहुँचा दिया। कभी-कभी मौका देखकर कुत्ते-विल्ली भी मुर्गे-मुर्गियों का कलेवा कर जाते हैं।

चाण्डाल वस्ती में घरों के बाहर जहा-तहा मृत पशुओं के खुर, सींग, रोम, चर्म और हड्डियों के टुकड़े पड़े रहते हैं। कितना बीभत्स दृश्य होता है वहाँ का....!

हे राजन् मारिदत्त ! उज्जयिनी की इसी चाण्डाल वस्ती एक मुर्गी के गर्भ से हमारा जन्म हुआ। मेरी माता चन्द्रमती का जीव भी मेरे साथ मुर्गा बना। जब हम अण्डे के भीतर थे, तब हमारी माता मुर्गी अपने पखों की गरमी पहुँचाकर हमारी वृद्धि करती थी। यथासमय हमारा विकास भीतर-ही-भीतर हो गया तो हम अण्डे से बाहर निकले।

हमारी माँ मुर्गी कूड़े-ककॉट के ढेर से कीड़े-मकोड़े आदि अपनी चोंच में रखकर हमारे लिये ले आती थी और इन्हें खिलाती थी। हम बड़े हो गये और कुछ बोलने भी लग गये। एक दिन एक विल्ली ने हमारी माता मुर्गी की गरदन एँठ दी और हमें अनाथ बना दिया।

एक दिन हमारी पालिका चाण्डालिनी अपने घर का कूड़ा बाहर घूरे पर फेंकने गयी तो कूड़े के साथ उसने हमें भी रख दिया और कूड़े सहित हमें घूरे पर फेंक दिया। हम हड्डियों, पुरों, मांस के टुकड़ों आदि ढेर में दब गये। हम कुकड़कूँ करने लगे तो चाण्डालिनी ने पैर के अँगूठे से हमें कुरेदा और पैर से हमें छूकर बोली—

“अरे, ये वच्चे भी कूड़े में आ गये। मैं भी कितनी मूर्ख हूँ।” पैर की ठोकर लगाकर चाण्डालिनी ने हमें उठाकर टोकरी में डबाया। यह सब कर्मों की ही तो विडम्बना थी कि चाण्डालिनी हमें पैर की ठोकर मार रही थी। एक दिन वह भी था, जब श्रीमालवेश्वर यशोधर था और बड़े-बड़े राजा मेरे समक्ष सिर झुकाया करते थे।

फिर चाण्डालिनी हमें अपने घर ले गई और विल्ली से पालनाते हुए यत्नपूर्वक हमारा पालन करने लगी। फिर तो हमारे मुख भी निकल आये। हमारे पक्ष सफेद थे। दूध के फेन-जैसा हमारा रंग-रूप था। हमारी अरुण शिखा बड़ी अच्छी लगती थी। हम प्रत्येक प्रहर के अन्त में स्वभावतः ही कुकड़कूँ के प्लुत स्वर में बोलते थे।

राजन् ! ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये तीन तरह की स्वर-वर्णनियाँ हाती हैं। बहुत-से पक्षी चिउँ-चिउँ, टुट-टुट ह्रस्व स्वर में बोलते हैं। मोर मेहू-मेहू—दीर्घ स्वर में बोलता है। अनेक चिड़ियाँ भी ची-ची, के-के करके दीर्घ स्वर में ही बोलती हैं। पर एक मुर्गा ही ऐसा है, जो प्लुत स्वर में—दीर्घ से दीर्घ-वर्णनमात्रा के साथ बोलता है।

हम जब सवेरे ब्राह्म मुहूर्त में बोलते थे, तो न।

ये—अब कब तक सोयेगा ? अब तो जाग जा भूख ! नृदि में जागकर भी तो सोता ही है । इसी तरह रात-दिन के प्रहर की समाप्ति पर हमारा बोलना एक चेतावनी था । प्रहर-यो ही बीत रहा है । इन प्रहरों के साथ तुम भी तो बने रहे हो ।

हे राजन् मारिदत्त ! हम बूड़े के ढेरों पर घूमने फिरते थे । पंजो से कूड़ा कुरेद-कुरेदकर अपना भक्ष्य खोजते थे । ऐसा था हमारा जीवन । हम बड़े अच्छे लगते थे । अच्छे हमें गोरों उठाकर घूमते थे । अब इतना भी कहे कि हमारी तिर्यंन सति का यह अन्तिम पड़ाव था । अब आगे क्या हुआ, यह सुनी । इ भव मे हमने कैसे त्राण पाया, यह कहानी भी बड़ी रोमांचकारी है ।

हर जन्म मे कभी तो गुणधर—मेरा बेटा गुणधर हमें द तो स्वयं मारता था, या मरवाता था । इस जन्म मे तो वे थे—सीधे उसी के द्वारा मारे गये ।

उन दिनों आखेट का दुर्व्यसन क्षत्रियों मे बड़े जोरों पर था लेकिन सभी क्षत्रिय राजा आखेटप्रिय नहीं थे । जो धर्म-प्र से प्रभावित हो चुके थे और जिन्होंने निर्गम्य मुनियों की बात सुनी थी, वे तो आखेट, युद्ध और हिंसा से प्रायः विरत हो गये थे । वे सब ऐसा मानते थे कि हिरन, तीतर, मुर्गा आदि निर्गम्य जीव तथा मनुष्य अपने-अपने कर्मों के कारण ही निर्गम्य योनियों मे उत्पन्न हुए हैं, पर श्रावकव्रती राजा सभी जीवों को पुत्र की तरह मानते थे और वे अभयदानी थे ।

इसके विपरीत मेरा पुत्र गुणधर तो अनायं वृद्धि वाला था वह हिंसा में ही मुक्ति मानता था । वह प्रायः ही वन में शू

का वध करने जाता था। उसने एक अलग आखेट दल की व्यवस्था की थी। इस दल में सैकड़ों शिकारी कुत्ते भी थे। गुणधर के सामन्त, सभासद तथा नगररक्षक आदि प्रशासक अधिकारी भी हिंसा में रुचि रखते थे।

राजा गुणधर सहित सभी लोग फुर्सत के समय में पशु-पक्षियों को लडाकर मनोरंजन करते थे। मेघयुद्ध, कुक्कुट-युद्ध, महिषयुद्ध और तीतर द्वन्द्व के उज्जयिनी में स्थान-स्थान पर अखाड़े बने हुए थे। इन युद्धों के बहुत-से शौकीन उज्जयिनी में रहते थे। जब दो मुर्गे अखाड़े में उतरते तो दोनों पक्ष अपने-अपने मुर्गों को प्रोत्साहन देकर लडाते थे। लडते-लडते जब दोनों लहलुहान हो जाते, तो भी इस पीडाप्रद मनोरंजन का अन्त नहीं होता था। इसका अन्त तब होता जब एक मुर्गा अखाड़ा छोड़ कर भाग जाता। इसी तरह से कभी महिष आपस में लडते तो कभी तीतर और मेघ।

राजन् मारिदत्त ! मेरे पुत्र गुणधर को भी कुक्कुट आदि के युद्ध करने-कराने और उन्हें प्रोत्साहन देने का शौक था। उसका नगररक्षक अथवा कोतवाल स्वयं भी शौकीन था और राजा के इस शौक में सहयोगी था।

उज्जयिनी का नगररक्षक एक दिन चाण्डालों की वस्ती में जा पहुँचा। उसके साथ दस-बीस आरक्षी जवान भी थे। वह किसी चोर की तलाश में था और उसका विश्वास था कि रात में ये चाण्डाल लोग ही चोरी करते हैं।

नगररक्षक ने कई चाण्डालों को पीटा, पर किसी ने चोरी करना कबूल नहीं किया। जब वह चाण्डालों को घमका रहा था, तभी उन्हें हम दिखाई दे गये। हम धूरें पर

अपने पंजो तथा चोच से कीड़े-मकोड़ो को ढूँढ़-ढूँढ़कर खाते थे । हमे देख नगर-रक्षक ने कहा—

“अरे, ये मुर्गे तो बहुत सुन्दर हैं ! किसके हैं ये ? इनके पंजों कैसे सफेद हैं, मानो धुनी हुई रुई का टुकड़ा हो ।”

बस फिर तो नगररक्षक का मन हम पर ललचा गया इतना साहस किसका था, जो हमे लेने से सेज रोकता ? नगररक्षक ने हम दोनों को अपनी गोद में उठा लिया और मन में मन बडबडाया—‘इन्हे लड़ना सिखाऊँगा । इनका युद्ध देशराजा गुणधर बहुत प्रसन्न होगा ।’

फिर नगररक्षक हमे लेकर मेरे पुत्र गुणधर के पास पहुँचा । गुणधर ने जब हमें देखा तो देखते ही उसकी अज्ञात प्रीति उभर आई । उसने हम दोनों को नगररक्षक से ले लिया और धर लेकर हम पर प्रेमपूर्वक हाथ फेरने लगा ।

जीव किसी भी रूप को प्राप्त करे, मनुष्य का या पशु-पक्षी का, पुराने सम्पर्क-सस्कार के कारण वह किसी को प्रिय या किसी को अप्रिय लगता है । यही सिद्धान्त तो हम पर लागू रहा था । अपने हर जन्म में हम गुणधर के निकट रहते थे । यशोधर और चन्द्रमती के जन्म में हम उसके पिता तथा पिता की माता—पितामही थे । फिर मोर और श्वान के जन्म में हम उसके पास रहे । मत्स्य और अज के रूप में भी गुणधर ने हमें पास खाय़ा था । अब मुर्गे का रूप पाकर भी हम उमंगे नित्य आ गये और इसीलिए उसे बहुत भा गये ।

हमारे पंखों पर प्यार से हाथ फेरते हुए गुणधर ने नगररक्षक से कहा—

“इन्हे तुम अपने पास ही रखो । इन्हे लड़ना सिखाओ । मैं इनका युद्ध देखूंगा ।”

फिर नगररक्षक हमें बड़े यत्न से पालने लगा । फिर तो हम राजा गुणधर को इतने अच्छे लगे कि दिन में हमें अपने पास ही रखता । रात को ही नगररक्षक हमें अपने घर ले जाता ।

जब हम बड़े हो गये तो एक दिन राजोद्यान में कुक्कुट-युद्ध का कार्यक्रम निश्चित हुआ । राजा गुणधर अपनी पटरानी कुसुमावली तथा अन्य रानियों सहित राजोद्यान गया । उसने नगररक्षक को भी आदेश दिया कि मेरे प्यारे कुक्कुटों को लेकर राजोद्यान पहुँचना ।

किसी दिन जो मेरा यानी यशोधर का राजोद्यान था, वह बड़ा ही सुन्दर था । पर अब तो वह गुणधर का ही था । मैं तो भुर्गा था । केवल भगवान के सिवा इस रहस्य को कौन जानता था कि जिन भुर्गों को राजा गुणधर इतना चाहता है, उनमें से एक उसका पिता यशोधर और दूसरा उसकी पितामही चन्द्रमती है । तो अब वह विशाल उद्यान गुणधर का ही था ।

मेरे पुत्र राजा गुणधर का उद्यान बहुत विस्तृत क्षेत्र में था । उसमें अनेको प्रकार के वृक्ष थे । सब के नाम गिनाना भी मुश्किल है । आम, जामुन, बट, गूलर, पीपल, पाखर, अजीर, अर्जुन, खैर, शीशम, शात्मली आदि अनेको वृक्ष । जो कड़ुआ हैं और साथ ही गुणकारी भी जम नीम के भी बीस-वाइस वृक्ष थे । केलो के वृक्षों की शोभा भी न्यारी थी । अशोक के भी कई वृक्ष थे । इन वृक्षों पर बन्दर-लगूर बैठे नकी कू-कू, हू-हू से उद्यान गूँज उठता था । ची

टी-टी, टुट-टुट के मिले-जुले स्वरो से पक्षी वन्य चिन्तन करते थे ।

गुणधर के इस राजोद्यान में बड़े सुन्दर और मनोहारी चन्द्रकुञ्ज और लतामण्डप थे । बैठने के लिए स्थान-स्थान पर चन्द्रके आसन बने हुए थे । छोटे-छोटे अठारह तो सरोवर थे । जिनमें ऐसा स्वच्छ और निर्मल जल भरा था कि तल में पड़ी हुई चीजें दिखाई दे । इस उद्यान की लम्बाई नापने में आँखें अतर्क्य थीं । उसे तो पैर ही नाप सकते थे ।

इसी मनोरम राजोद्यान में राजा गुणधर अपनी प्रिय कुसुमावली के साथ बैठा गप-शप कर रहा था । बिना किसी ओर-छोर के कोई बात छिड़ जाती और फिर दोनों उर्मी पर बातें करते । बातों ही-बातों में स्वतः प्रसंग बदल जाता और दूसरा आ जाता । इसी क्रम में राजा गुणधर ने रानी से कहा—

“हमारे ब्याह को हुए वर्षों बीत गये । पर अभी तक भगवान् ही हुई । अब तो कुछ-न-कुछ करना पड़ेगा ।”

“क्या ?” कुसुमावली ने पूछा ।

गुणधर बोला—

“पुत्र की कामना से मैं अपनी कुलदेवी को जीवों की वनि दूँगा तब वे पुत्र का वरदान देंगी । यदि मेरे पुत्र नहीं होंगे तो यशवंधुर, यशोध और यशोधर के वंश का क्रम मुझ गुणधर के बाद ही समाप्त हो जायगा ।”

रानी बोली—

“पशुओं के पास भी आपकी तरह धनुष-बाण होते हैं । देखनी कि आप उन्हें कैसे मारते । मनुष्य इनकी वनि इस्तीफा देता है कि वे निहत्थे हैं ।”

“सब तो निहत्थे नहीं है।” गुणधर बोला—“मनुष्य के पहले सिर है, फिर हाथ है और पशुओं के हाथरूपी सींग पहले दिये हैं। गाय पहले सींग मारती है। सिंह के नखों को ले लो, वे किस भाले और खड्ग से कम हैं।”

“इस उदाहरण से तो आप की ही काट होती है।” रानी बोली—“मनुष्य के सिर पहले हैं और हाथ बाद में। इसका अर्थ है कि वह पहले सोचे-विचारे बाद में क्रिया करे, यानी हाथों का उपयोग सिर के बाद होना चाहिए। पर आज तो सब उल्टा होता है। मनुष्य क्रिया करता चला जाता है, सोचता नहीं है।

“नहीं तो। सभी पहले सोचे हुए हैं कि बलि देने से देवी प्रसन्न होती है।” गुणधर ने कहा—“ऐसा सोचने के बाद ही तो हम पशुओं का वध करते, यानी हाथ की क्रिया करते हैं।”

“ऐसा नहीं है स्वामी।” कुसुमावली बोली—“मैं दो उदाहरण देती हूँ। परसों मुझे ज्वर आया था। आपने कहा कि अरे, तुम्हें ज्वर है तो यह किस औषध से ठीक होगा? राजवैद्य से ऐसी औषध देने के लिए कहूँगा कि तीन-चार घड़ी में बुखार चला जाये।

“स्वामी! औषध देना, ज्वर कैसे दूर हो यह सोचना— एक क्रिया है। इसके विपरीत सिर का काम यह है कि पहले यह सोचे कि ज्वर आया क्यों? जब ज्वर का कारण पता चल जाए तब तो क्रिया कुछ दूसरी ही होगी। फिर औषध विचार से हट जायेगी। क्योंकि औषध न खाने से ज्वर अ तो औषध खाने से ठीक होगा। ज्वर का कारण श दुःख के पीछे दोष होता है। दोष हटेगा तो

दोष को जाने बिना और उसको दूर किये बिना यदि दुःख हटाने का प्रयास किया जायगा तो यह क्रिया विचारहीन क्रिया है।

“बड़ी लम्बी शास्त्र-चर्चा छेड़ दी तुमने।” राजा गुणधर ने हँसकर कहा—“किस दोष से ज्वर आया है, यह जाने बिना कि जब यह सोचकर औषध दी जाती है कि ज्वर भगाना है तो जो ज्वर मिटता है कि नहीं? तुम्हारा ज्वर भी तो औषध गाने से ही मिटा था।”

“नहीं स्वामी, नहीं।” कुसुमावली बोली—“बिना रोग जाने दुःख मिटाने के प्रयास से दुःख टल तो जाता है, पर मिटता नहीं। मुझे ज्वर उदर-दोष से आया था। सो मैंने उपवास किया, पेट शुद्ध हुआ, ज्वर मिट गया। औषध को श्रेय मिल गया। तप से दोष मिटते हैं, और रोग एक प्रकार का प्राकृतिक अचार-संकेत अथवा वह हमारे कर्म का भोग है। धर्म से पढ़े खाना और अधिक खाना एक दोष भी है और अशुभ कर्म भी। : कर्म-भोग के सिद्धान्त के अनुसार ज्वर या कोई भी रोग कर्म-भोग है। कर्म का क्षय तो भोगने से ही होगा। चूंकि यह निश्चित कर्म है, इसलिए तप से मिटेगा। अतः या तो मध्यम उपवास करके तप करे या जब रोग आये तो उसे प्राकृतिक तप माने।

“आर्यपुत्र ! दूसरा उदाहण मेरे पुत्रवती बनने का है। आप जीवों की बलि देकर क्या मेरे उस दोष या पूर्वजन्त पाप को मिटा देंगे, जिसके कारण मैं सन्तानहीन हूँ ?”

“तुम कहाँ की बातें ले बैठी।” गुणधर ने प्रसन्न बदन हुए कहा—“आज मैं तुम्हें अपने शब्दवेधी वाण का सम्मान

देखे ही उन्हें वेध देता हूँ। तुमने कहा था न कि मैं शब्दवेधी प्राण कैसे चलाता हूँ, सो आज दिखाऊँगा।”

“यह तो आपने अच्छी याद दिलाई।” रानी बोली—
“लेकिन व्यर्थ मे मेरी तनिक-सी इच्छा के कारण किसी के प्राण जाएँ, यह मैं ठीक नहीं समझती। फिर किसी दिन देखूँगी।”

“फिर किसी दिन क्यों ?” गुणधर ने कहा—“क्षत्रिय-कन्या होकर भी तुम हिंसा से इतनी घबराती हो ? आखिर तो तुम युद्धवीर और पराक्रमी राजा मारिदत्त की बहिन हो। आज ही देखो।”

रानी स्वभावतः ही अहिंसक थी। वह मांस भी नहीं खाती थी। लेकिन अपने पति की इच्छा का विरोध भी वह स्पष्ट शब्दों दृढता से नहीं कर सकती थी। अतः युक्ति से हिंसा को रोकने के विचार से बोली—

“स्वामी ! इन वृक्षों पर बहुतेरे पक्षी बैठे हैं। इनकी आवाज पर यदि किसी को वेधे तो मैं शब्दवेध नहीं मानूँगी। क्योंकि ये सब तो हमें बैठे दीख रहे हैं। इसी उद्यान में बहुत दूर की आवाज सुनकर यदि आप किसी अनदेखे पशु-पक्षी का वेध करेंगे, तब मानूँगी।”

“हाँ यही सही।” राजा गुणधर बोला—“यह उद्यान कितना लम्बा-चौड़ा है। जब दूर से कोई आवाज आयेगी, तभी आवाज के साथ मैं लक्ष्यवेध करूँगा।”

रानी निश्चिन्त हो गई। उसे आशा थी कि आज पति द्वारा कोई हिंसा नहीं होगी। एक टीले पर बैठा रहा था, पर वह दिखाई भी दे रहा था।

इसी तरह अन्यान्य प्रसंगों पर राजा गुणधर और राजा कुसुमावली में बातें हो रही थीं। मौसम बड़ा अच्छा था। वातावरण भी बड़ा ही शान्त और मनोरम था। उद्यान की हार्दिक-शोभा भी मन को मोह लेती थी। साथ ही राजा गुणधर अपने नगररक्षक की प्रतीक्षा भी कर रहा था कि वह मेरे पत्ने, मनभावन श्वेतधवल कुक्कुट-युगल को लाये तो मैं उनका युद्ध भी देखूँ। वे यहाँ के वन कुक्कुटों को ही यों पछाड़ देंगे।

वालमुनि अभयरुचि बैठे राजपुर के राजा मारिदत्त को अपनी भवयात्रा सुना रहे थे, और बालश्रमणी अभयमती, अन्य श्रमणियाँ, कुछ धर्म-जिज्ञासु तथा नागरिक एव मंदिर के पड-पुजारी सभी दत्तचित्त होकर सुन रहे थे। मुनि द्वारा वर्णित पूर्वभवों की कर्ण-कथा सबके हृदय को उद्वेलित कर रही थी जिसे सुन-सुनकर शूरवीर और कौलमतानुयायी राजा मारिदत्त हिंसा के परिणाम से अत्यन्त भयभीत हो उठा था। उसके साथ उसके मंत्री आदि थे, वे भी इस भवयात्रा-कथा को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कौलाचार्य भैरवानन्द भी बड़ी उत्सुकता और आश्चर्य से मुनि अभयरुचि की बातें सुनकर गद्गद हो रहे थे।

मास-मदिरामेवी कौल चुपचाप बैठे थे। चण्डमारी देवी की प्रतिमा के सम्मुख पशु पक्षियों के जो लाखों जोड़े मारिदत्त ने कौलाचार्य भैरवानन्द के कहने से एक बड़े बाड़े में इकट्ठे किये थे, वे अब जैसे इस निर्णय की प्रतीक्षा में थे कि हमारी मुक्ति होगी या मृत्यु। बीच-बीचमें निःश्वास छोड़ते हुए राजा मारिदत्त मुनि अभयरुचि से प्रश्न पूछता जाता था। लेकिन कम ही पूछता था, क्योंकि वह इतना डूबकर सुन रहा था कि कुछ का अक्सर ही नहीं पाता था। जब मुनि अभयरुचि लिया तो मारिदत्त राजा ने उनसे पूछा—

“हे वन्दनीय ! फिर आगे क्या हुआ ? मुर्गे की योनि से आप दोनों की मुक्ति कैसे हुई ?”

मुनि अभयरुचि बोले—

“राजन मारिदत्त ! अब तो थोड़ी-सी ही कहानी शेष है। मुर्गे का जन्म हमारा तिर्यच योनि का अन्तिम जन्म था। उसने वाद तो हम मनुष्य बने और मनुष्य बनकर तुम्हारे सामने बैठे हैं।

“राजन् ! सात जन्मों में मुझ यशोधर राजा और मेरी माता चन्द्रमती ने जो-जो यातनाएँ-पीड़ाएँ भोगी, उनका स्मरण करके आज भी कँपकँपी आती है। अब तुम आगे मुनो।”

गुणधर का नगररक्षक श्वेत-धवल दोनों मुर्गों, यानी हमें लेकर उद्यान पहुँचा। उद्यान में जब वह प्रविष्ट हुआ तो अगोचर वृक्ष के नीचे बैठे उसे एक निर्ग्रन्थ मुनि ध्यानमय मिले। उन्होंने ही वह क्षत्रिय नगररक्षक क्रुद्ध हो उठा और मन-गी-भनक होने लगा—‘आज यह मुण्डित मन्तक अपशयुगी कहीं में आ टपका। मक्रेद चादन ओढे और मुँह पर मक्रेद ही पट्टी बाँधे। यह वगुले की तरह आँखें बन्द किये बैठा है, आज मैं इसे पद-कर बाहर निकालूँगा। लेकिन निकालूँगा किसी ब्रह्मणे में ही। पहले तो झूठ-मूठ को इसकी वन्दना करूँगा। फिर उसके धर्म की धज्जियाँ उडाऊँगा। आज इसने खूब तर्क-वितर्क करके मुझे नाको चने चववाऊँगा। जब यह निरुत्तर हो जायेगा तो धर्म-कर बाहर कर दूँगा।’

यह सोच वह नगररक्षक हम दोनों मुर्गों को गोंद में लिपि कर ही मुनि के निकट पहुँचा और हमें नीचे रख उनकी उपर-

वन्दना की। तभी मुनि का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने आँखें खोली और नगररक्षक को आशीर्वाद दिया—

“वत्स ! दया पालो, धर्म लाभ करो। तुम्हारा कल्याण हो। तुम आत्म-सुख के भागी बनो।”

ये मुनि अवधिज्ञानी थे। वे यह जानते थे कि इस नगररक्षक ने मेरी कपट-वन्दना की है और यह मुझसे उलझने आया है। पर वे तो सन्त थे, इसलिए उनके मन में सबके प्रति दयाभाव की निर्मल धारा बह रही थी।

नगररक्षक ने अपने कपट को छिपाते हुए एक जिज्ञासु के रूप में कहा—

“हे मुने ! मेरे धर्म का लाभ तो मुझे होता ही रहता है। आपके धर्म से तो मेरा शरीर भी आपकी तरह कृश हो जायगा।”

मुनि बोले—

“भद्र ! तुम्हारा धर्म और मेरा धर्म कहकर तुम धर्म के दो भेद नहीं कर सकते। क्योंकि धर्म तो एक ही है, दो नहीं। एक के अतिरिक्त जो कुछ है, वह धर्म के नाम पर अधर्म है।”

“तो वह धर्म है क्या, जो एक ही है ?” नगररक्षक ने पूछा।

मुनि बोले—

“जो मानवमात्र का—प्राणिमात्र का कल्याण करे। जिसके कारण करने से मनुष्य अपना परलोक बना ले, वही धर्म है। अहिंसाधर्म ही धर्म है, जिसको दयाधर्म भी कहते व
या रहित तो कोई भी विचार, क्रिया और अ
नहीं सकता।”

अब तो नगररक्षक जमकर बैठ गया और पूरी तरह तर्क करने पर उद्यत हो गया। लेकिन उसकी वाणी में विनम्रता ही थी। यद्यपि यह विनम्रता कपट की थी, पर थी अवश्य। नगररक्षक ने मुनि से कहा—

“पूज्य मुने ! क्षत्रिय के शासन में तो धनुष ही धर्म है। उसमें जो प्रत्यचा बँधी होती है, वही उसका गुण है। युद्धवादी राजा जब धनुष पर चढ़ाकर वाण छोड़ता है, वही उसकी मुक्ति है। इसके अलावा कहीं भी धर्म या मोक्ष है, मैंने नहीं सुना।

‘मुने ! अब तुम अपनी और अपने धर्म की ओर देखो जिस धर्म को तुम धारण किये हुए हो, उसने तुम्हें कितना कष्ट बना दिया है। तुम्हारा शरीर पसीने से दुर्गन्धित है। इसे धो क्यो नहीं ? तुम कभी सोते तक नहीं। उपवास रखकर भूख मरते हो। तुम लोगो में भ्रम फैलाते हो। तुम्हारे धर्मान्तरण में कौन-सा सुख है ? मैं पाँचो इन्द्रियो से सुख लेता हूँ। मास पाक अपना शरीर पुष्ट बना लिया है। मुझे अपने धर्म को समझने कि वह आखिर है क्या बला।”

नगररक्षक की सब बातें मुनिश्री ने सुनी। वे कृष्णकाय मुनि कैसे थे, मैं यह बताता हूँ। हे राजा मारिदत्त ! वे मुनि इहलो और परलोक की आशाओं के बधन से मुक्त थे। उन्हें स्वर्ग की भी अभिलाषा नहीं थी। क्यो नहीं थी स्वर्ग की इच्छा ? क्योंकि ‘स्वल्प स्वर्ग अतहु दुःखदाई’। उन्होंने मन, काय और वचन—तीनों को बश में कर लिया था तथा तीनों की क्रियाओं का निरोध कर लिया था।

राजन् मारिदत्त ! जिन मुनि से नगररक्षक ने प्रश्न किया था, उनके सामने देवता भी झुकते थे, क्योंकि उन्होंने प्रलय

का स्वामित्व प्राप्त कर लिया था। वे अहिंसा, अचौर्य, अमृषा, अव्यभिचार और अपरिग्रह—इन पाँच महाव्रतों के भार को वहन करने में बलवान बन चुके थे। उन्होंने काम जैसे दुर्जय-अजेय शत्रु को जीत लिया था। ऐसे वे मुनि नगररक्षक के अज्ञान को दूर करना चाहते थे। अतः नगररक्षक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा—

“हे भद्र ! मैं रात-दिन न सोकर निर्मल आत्म-ध्यान लगाता हूँ। ध्यान लगाकर मैं जीव और कर्म इन दो का विभाजन करता हूँ। जीव कर्म से अलग हो जायें और उसे अजर-अमर मोक्ष की प्राप्ति हो, इसकी इच्छा से मैं तप करता हूँ। यह जीव पुरुष भी बनता है और स्त्री भी। यही शान्त स्वभाव का बनता है और यही क्रोधी भी। जीव ही मत्स्य, सर्प, कुक्कुट, हरिण और सिंह आदि बनता है। रूपवान, नीच गोत्र, उच्च गोत्र, निर्बल और बली—यह इस जीव की ही परिणतियाँ हैं। यह जीव मासाहारी भी है और शाकाहारी भी। इस तरह नाना जन्मों में होकर जीव की यात्रा चलती है और यह जीव जन्म-मरण के महाकष्ट भोगता रहता है।

“हे भद्र ! इन कष्टों का कारण पाप ही है। मैं पापों को ही दुःखों का कारण मानता हूँ और जानता भी हूँ। इसीलिए इन्द्रियसुखों को त्यागे हुए हूँ।”

नगररक्षक बोला—

“मुने ! तुम्हारी ये बातें बहकाने वाली हैं। जीव कर्म का चक्कर तो मनगढन्त है। मैं तो जो प्रत्यक्ष देखता हूँ, वही मानूँगा। जीव और कर्म दो कैसे हुए ?”

मुनि बोले—

“भद्र ! यह जो हमारा शरीर है, यह जीव से भिन्न है । अतः देह और देही अलग-अलग है ।”

इसी तरह मुनिश्री ने शरीर और आत्मा अर्थात् देह और देही का अन्तर बड़े विस्तार से नगररक्षक को नमझाया । नगररक्षक निरुत्तर हो गया और समझ भी गया । पर उसके स्वभाव की दुष्टता क्या सहज ही चली जाती ? सो उसने एक और प्रश्न पूछा—

“मांस खाने से नरक मिलता है और आत्म-मुक्ति की हाथि होती है । यह भी अटपटी बात है । मैं इसे कैसे मान लूँ ? हम लोग देवी के सम्मुख पशुओं की बलि देते हैं । इससे देवी प्रसन्न होकर हमें सुख-शान्ति देती है । यदि हम पशुओं की बलि न दें तो देवता कैसे प्रसन्न प्रसन्न होंगे, धर्म कैसे चलेगा ? जब धर्म चलाना ही है तो इन मरे हुए पशुओं को खाना ही पड़ता है ।”

मुनि बोले—

“जिसे तुम धर्म कहते हो, वह घोर अधर्म है । हिंसा बर्ण धर्म ही नहीं सकती । रही बात देवी के प्रसन्न होने की, तो यह भी असंभव है । देवी-देवता कभी अपने भक्त के प्राण लेना नहीं चाहते । फिर वे मांस जैसी अपवित्र व घृणित वस्तु का भोग लेना कभी पसन्द नहीं करते । प्राण लेने वाला देव प्राणदान देने करेगा ? हिंसा, क्रूरता का फल सदा ही क्रूर व कटु ही होता है ।”

मुनि का कथन सुनकर नगररक्षक सिहर उठा । कांपने लगा वह । उसका सब कपट उसी तरह जाता रहा, जैसे सूर्योदय में अंधेरा चला जाता है । अब सच्चे जिज्ञामु के भाव ने नगररक्षक ने मुनिश्री से कहा—

“पूज्य मुने ! अब मुझे वह धर्म बताइए, जिसे पालकर मैं अपना कल्याण कर सकूँ । मैं अब तक भ्रम में था । अब तो आप जो कहेंगे, वही करूँगा ।”

मुनिश्री ने नगररक्षक को धर्म समझाया । वे बोले—

“जो वीत गयी सो वीत गयी । अब आगे की सम्हालो । तुम धर्म को धारण करो, क्योंकि धर्म से ही स्वर्ग और मोक्ष मिलते हैं । धर्म से ही तो मानव जिनेन्द्र बनता है, जिसके चरण-कमलो पर इन्द्र भी झुकते हैं । धर्म से ही नरेन्द्र, सुरेन्द्र और फणीन्द्र बनते हैं । धर्म से गृहस्थ-जीवन बड़ा ही सुखमय बन जाता है । यदि अन-गार यानी श्रमण महाव्रतों का पालन करते हैं तो सागार—यानी गृहस्थ श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हैं । अतः मोटे रूप से धर्म के दो भाग हो गए—एक चारित्र्यधर्म और दूसरा श्रावकधर्म ।

“हे भद्र ! तुम गृह त्याग कर यदि मेरी तरह चारित्र्य का पालन नहीं कर सकते तो श्रावकव्रतों को धारण करो जो बहुत सरल भी है । अचौर्य, सत्य, दया, अहिंसा आदि का पालन करके अपने जीवन को सफल करो ।”

इतना कहने के साथ ही मुनिश्री ने नगररक्षक को एक-एक करके बारहो श्रावकव्रत समझाये । उनका महत्त्व बताया और उनके पालन की व्यावहारिक विधि भी । सब कुछ सुनने-समझने के बाद नगररक्षक ने कहा—

“पूज्य मुने ! आज मेरे पुण्यो के उदय का दिन था, जो आपके दर्शन हुए और आपकी कल्याणकारी देशना सुनने को मिली । मैं आपके बताये धर्म का पालन करूँगा—अवश्य करूँगा; पर अहिंसा का पालन करना मेरे लिए कठिन है । क्योंकि मंरा कार्य ही ऐसा है कि मैं हिंसा को नहीं छोड़ सकता । मैं उज्ज्व-

यिनी का नगररक्षक हूँ। चोरो का पीछा करते-करते मैं पहुँचे उन्हें मौन के घाट उतार देता हूँ। मेरे ही आदेश में तामे अधीन आरक्षी जवान भी प्राणदण्ड देते हैं। अतः हे मुने ! अहिंसा को छोड़कर मैं सभी बातें मानूँगा।”

नगररक्षक की यह बात सुन मुनि मेघ भी गम्भीर वातों में बोले—

“अहिंसा को छोड़कर तुम धर्म की अन्य बातों का पालन करो। पर करोगे कैसे ? यदि कोई कहे कि मैं कठ तक पातों में घुसने को तो तैयार हूँ, पर भीगने को तैयार नहीं हूँ, या राम मंजिल का भवन तो खड़ा करूँगा, किन्तु नीव नहीं डालूँगा तो यह कैसे संभव होगा ? ऐसा ही तुम्हारा कथन है कि मैं धर्म के सब नियमों को मानूँगा, पर अहिंसा को नहीं।

“भद्र ! कोई कहे कि मैं आम्र वृक्ष को जड़ से छोड़ डालूँ पर वृक्ष को भरा-भरा रखूँगा तथा उसके फल मौसम में खाऊँगा, तो क्या संभव है ? अरे भोले ! अहिंसा तो धर्म का जड़ है। शेष तो सब शाखाएँ हैं। जैसे जड़ के बिना वृक्ष नहीं वैसे ही अहिंसा के बिना धर्म नहीं। जो धर्म के चार नियमों का पालन करेगा, उससे अहिंसा का पालन तो स्वतः ही हो जायगा।

“नगररक्षक ! अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अर्पण—इन पाँचों में से यदि कोई अहिंसा को छोड़कर शेष चारों का पालन करेगा तो अहिंसा का पालन अपने आप हो जायगा क्योंकि अहिंसा मूल है और शेष चारों इसकी शाखाएँ। यदि अहिंसा को छोड़कर इन चारों का पालन करना चाहे तो हो नहीं सकता ! असंभव है।

“भद्र ! असत्य बोलने में दूसरों को पीडा होती है। बोलने में भी दूसरों को पीडा होती है। अतः यदि तुम शत्रु

त्याग करके सत्य बोलोगे और अचौर्य को अपनाओगे तो अहिंसा का पालन हो गया । क्योंकि पीडा देना ही हिंसा है ।

“नगररक्षक ! अब तुम हिंसा का परिणाम भी अपनी आँखों से यही बैठे-बैठे देख लो । ये जो तुम्हारे पास श्वेत-धवल दो मुर्गों हैं, जानते हो ये कौन हैं ? मैं बताना हूँ । इनमें से एक में महाराज यशोधर का जीव है और दूसरे में उनकी माता चन्द्रमती का जीव है । यशोधर राजा ने किसी जीव की हिंसा नहीं की थी, केवल कृत्रिम मुर्गों का—आटे के बने मुर्गों का वध किया था और इस भावहिंसा की प्रेरणा इनकी माता चन्द्रमती ने दी थी । इस नगण्य-सी तुच्छ हिंसा का परिणाम यह हुआ कि ये छह जन्मों तक तिर्यच योनि में भटके । हर योनि में इन्होंने महाकष्ट पाकर पीडाप्रद मृत्यु पाई ।

“हे भद्र ! यशोधर राजा अपना मनुष्य-शरीर छोड़ने के बाद क्रमशः मोर, नेवला, मत्स्य, बकरा, पुन बकरा और अब मुर्गा बना । हिंसा के नीच कर्म ने ही राजमाता चन्द्रमती को कुत्ता, सर्प, मकर, बकरी, भैंसा बनाया और अब मुर्गा बनी ।

“भद्र ! तुम पूछोगे कि इसका क्या प्रमाण है कि इन दोनों मुर्गों में नृप यशोधर और राजमाता चन्द्रमती का ही जीव है । तो सुनो, मैं आगे की बात बताने के कथन के सत्य की गामाणिकता सिद्ध करता हूँ । तुम देखोगे कि कुछ ही पलों में ये दोनों अपने ही पुत्र और मालवेश्वर गुणधर के बाण से मरने वाले हैं ।”

यह कह मुनिश्री मौन हो गये ।

हे राजन् मारिदत्त ! अपनी मृत्यु की वान मुनकर भीत हो गये । पर हमने मुनि की देशना सुनी थी

की शरण ले ली। हमें जातिस्मरणज्ञान उत्पन्न हो गया। हमने संथारा किया। मन-ही-मन सबसे क्षमा माँगी और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे।

राजन् मारिदत्त ! हमने जोर-जोर की आवाज में बोल्ना शुरू किया। बोलते रहे। नगररक्षक हमारी ओर देख रहा था और सोच रहा था, 'भला इन्हें गुणधर राजा क्यों मारेगा?' मने ही उन्हें यह पता नहीं है कि ये उनके पिता तथा पितामही हैं, तो भी इन मुर्गों को तो ये बहुत चाहते हैं। उन्होने ही तो मुझे कहा था कि इन्हें लेकर उद्यान आना, हम चलते हैं। मैं इन्हें लेकर उन्ही के पास .....।'

वस, नगररक्षक आगे कुछ नहीं सोच पाया कि चमत्कार हो गया। राजा गुणधर अपनी प्रिया कुसुमावली के साथ वनरम में निमग्न था कि तभी उसने हमारी आवाज सुनी तो धनुष पर बाण चढ़ाकर अपनी रानी से बोला—“यह देखो, मेरे शत्रुवैध्र का कमाल।” यह कह उसने बाण छोड़ दिया और उभ बाण ने हम दोनों को वेध डाला।

नगररक्षक हमारे शवों को लेकर गुणधर राजा के पास पहुँचा और हमारे छोटे जन्मों का यात्रा वृत्तान्त, जो मुनि ने सुना था, सो उसे सुनाया। सब सुनने के बाद राजा गुणधर विलम्ब-विलम्ब कर रोने लगा। वह बार-बार पठनाकर रोने लगा—

“हाय ! मैंने बकरे के रूप में अपने पिता का शी मान खाय। मैंने अपनी पितामही चन्द्रमती को श्रम के मन्द में दरी वेददी से मारा था। मेरा दान-पुण्य उनके किमी गम नहीं आया।”

फिर गुणधर ने विधि-विधान से हमारा दाह सस्कार किया । हमारी तिर्यच भवों की यात्रा यहाँ समाप्त होगई । इस जन्म मे हमने भावना से धर्म की शरण ली थी । मुनि की वाणी सुनी थी, सो मरकर हमने मनुष्य भव प्राप्त किया । वरना तो आटे के मुर्गे की हिंसा का पाप जाने कितने जन्मों तक हमें पशु-पक्षी ही बनाता रहता ।

राजन् मारिदत्त ! हम अपने लक्ष्य के निकट बढ़ते जा रहे थे । जीव की यात्रा अनन्त है । पिछनी यात्रा की तो हमें याद ही नहीं । यज्ञोधर राजा के जन्म से लेकर मार, नेवला, मुर्गा आदि सात जन्मों की यात्रा मैंने तुम्हें सुना दी । इसी क्रम में यह भी बता दूँ कि मेरी पटरानी नयनावली जो कुवड़े में आसक्त थी, उसे कोढ़ तो तभी फूट गया था, जब मैं पाँचवें जन्म में वकरा था । उसके बाद तो उन दोनों की ही—कुवड़ा तथा नयनावली की बहुत बुरी दशा हुई । उन्होंने मनुष्य जन्म में ही नरक भोगा । वे दोनों गल-सडकर मरे और मरकर नरक में गये ।

इतना सुनने के बाद राजा मारिदत्त ने एक गहरा निःश्वास छोड़ा और कहा—

“अभयरुचि के रूप में आपका और अभयमती के रूप में राजमाता चन्द्रमती का यह आठवाँ जन्म है । इस जन्म में आपको पूर्वभवों की स्मृति कैसे हुई और इस बाल्यावस्था में ही राज-पाट कैसे त्यागा, सो सब कहिए । मेरे वहनोई गुणधर भी तो राजपि वन गये । वहन कुमुमावली भी साध्वी बन गई । मैं उन सबके दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करूँगा । आप इस आठवें जन्म की कथा भी सुना दीजिए ।”

इतना सुन मुनि अभयरुचि राजा मारिदत्त
भव-यात्रा पुन सुनाने लगे ।

मेरी पुत्रवधू, अर्थात् राजा गुणधर की पत्नी कुसुमानो गर्भवती हुई। मैं और मेरी माता चन्द्रमती—का जीव दोनों ही उसके गर्भ में स्थित हुए। कर्मों की यह कैसी विहम्बना थी कि मैं राजा यशोधर अपनी ही पुत्रवधू कुसुमावली के रुधिर से पारा रहा था और मेरी माता अपनी पीत्रवधू के गर्भ में बढ रही थी।

राजन् मारिदत्त ! जब हम माता-पुत्र रानी कुसुमावली के गर्भ में आये तो उसे बड़े शुभ दोहद उत्पन्न हुए। उसने अपने पति गुणधर का आखेट सर्वथा छुड़वा दिया। वह स्वयं भी अब धर्म में अधिक रुचि लेने लगी। इसी तरह नौ महीने बीते तो कुसुमावली रानी ने दो जुड़वाँ बच्चों को जन्म दिया। इस तरह मैं ही पुत्र का पुत्र बना और मेरी माता चन्द्रमती अपने ही पुत्र की पुत्री बनी। पूर्वभव में हम जो माता-पुत्र थे, अब बहन-भाई बन गये—सहोदर बहन-भाई। रिश्ते-नातों का यह मंगार कितना झूठा है।

फिर हमारा नामकरण संस्कार हुआ। मेरा नाम अभयरुचि रखा गया और मेरे पूर्वभव की माता इस बहन का नाम अभयमती रखा गया। हम दोनों गुणधर राजा और रानी कुसुमानो को बहुत प्यारे थे। मेरी मुखाकृति देखकर गुणधर कहा करता था कि देखो मेरे पुत्र अभयरुचि की वनुहार तो पिता यशोधर जैसा ही है। मानो मेरे पिता यशोधर ही पुत्र बनकर मेरे घर में आये

हो। इसी तरह अभयमती की शकल-सूरत भी गुणधर की पिता-मही, यानी मेरी माता चन्द्रमती से बहुत मिलती-जुलती थी।

वात तो सच ही थी, पर इस रहस्य को जानता कोई नहीं था कि हम दोनों शकल-सूरत की समानता में ही नहीं आत्मा से भी यशोधर और चन्द्रमती हैं। अज्ञान ऐसा ही होता है। मुझे भी तो अपना पूर्वभव याद नहीं था। अभयमती को भी याद नहीं था। यदि याद होता तो मैं क्या अपने ही पुत्र गुणधर को पिता कहता? क्या अभयमती भी अपने पौत्र को पिता मानती। संभवतः इसीलिए जीव अपने पूर्वभवों को भूल जाता है।

राजन् भारिदत्त ! अब वात को लम्बा क्या करूँ, मैं युव-राज पद पर बैठने के योग्य हो गया। इस अभिषेक उत्सव में मेरे पुत्र और अब पिता—को मास-भोज देने की सनक सवार हुई। उसका मृगया व्यसन पुन जागृत हो गया। अत वह पाँच सौ शिकारी कुत्तों को लेकर वन में पहुँचा। वहाँ उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे मुनि सुदत्त मिल मिल गये। मुनि-द्वेषी मेरे पुत्र गुणधर ने मुनि पर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिये। पर प्रकाश के सामने अँधेरा कहाँ ठहरता है? ऐसे ही अहिंसा के सामने हिंसा भी नहीं टिकती। पर हो अहिंसा ही। कायरता या दब्वूपन अहिंसा कदापि नहीं हो सकती। अहिंसा तो वीर का गुण है।

तो गुणधर के शिकारी कुत्ते मुनि के सामने पूँछ हिलाने लगे। इस प्रयास को विफल देख गुणधर स्वयं खड्ग लेकर मुनि सुदत्त के ऊपर झपटा। तभी एक श्रावक वहाँ आगया। उसने जब मुनि की क्षमताओं और लब्धियों का परिचय दिया तो गुणधर आश्चर्यसागर में डूब गया। फिर तो वह मुनि का हो गया। मुनि ने भी उसे धर्म मुनाया।

कर्म की लीला सुनने के बाद गुणधर ने मुनि

मोक्षार्थी उज्जयिनी के वन में रहे । फिर मुनिश्री सुदत्त के साथ विहार किया । मैं गुणधर का पिता यशोधर और इस जन्म में उसका पुत्र अभयरुचि मालवेश्वर था । गुणधर भी मालवेश्वर था और मुनि सुदत्त भी कलिग के राजा थे । तीनों के लिए राज्य दुःखदायी था ।

राजन् ! राज्य तो किसी के साथ जाता नहीं । राजा बने रहने पर जो दुष्कर्म किये जाते हैं, वे साथ जाते हैं । राजा चोर को दण्ड देता है, देना पड़ता है । अनिवार्य होने पर युद्ध भी करना पड़ता है । राजा के ये सब क्रिया-कलाप कर्मवधकारक हैं । मुझे एक राजा की कहानी याद आती है ।

एक राजा था । बड़ा ही प्रनापी और बड़ा ही युद्धकर्मी । चारों ओर उसके नाम का डका वजता था । उसके नाम से ही शत्रु काँपते थे । उसने अपने राज्य, कोष और सेना को काफी बड़ा लिया था । एक दिन वह लडाकू राजा अपनी सभा में बैठा था । तब उसकी सभा में एक संन्यासी आये । ये वैदिक संन्यासी थे और गैरिक वस्त्र पहने थे ।

राजा उस समय युद्ध मन्त्रणा करना चाहता था, सो वह साधु को टालना चाहता था । उसने एक उपाय सोचा कि साधु की अवमानना भी न हो और मेरे मन्त्रणा कार्य में बाधा भी न पड़े । यह सोच उस राजा ने साधु से कहा—

“महाराज ! मेरी यह हीरे की अँगूठी रख लो । आप तो भ्रमण करते ही रहते हैं । किसी मूर्ख को यह दे देना । लेकिन देना उसी को जो सबसे बड़ा मूर्ख हो और फिर कभी इधर आयें तो उस मूर्ख को साथ लेते आये । मैं भी देख लूँगा कि महामूर्ख कैसे होते हैं ।”

और काहे का ? मेरा मतलब है कि तुमने खजाना, सेना और दाम-दासी वहाँ भेज ही दिये होंगे ? खाने-पीने की कुछ चीजें भी भेज दी होगी । भई, तुम तो राजा हो । परलोक में तुम्हें कोई कष्ट न हो, इसलिए सब कुछ भेज दो ।”

राजा ने कहा—

“ये सब वहाँ कैसे भेजता ? मैंने तो कुछ नहीं भेजा । आप तो बड़ी बेतुकी वाते कर रहे हैं । ये सब क्या परलोक में कोई भेजता है, जो मैं ही भेज देता ?”

साधु पूर्व की तरह ही गम्भीर थे । वे बोले—

“अच्छा जाने दो । ये सब चीजें तो वहाँ मिल भी जायेगी । पर सुई नहीं मिलती । एक सुई तुम अपने साथ ही लेते जाना ।”

राजा झुंझला गया । बोला वह—

“आप कहाँ की वाते ले बैठे ? मेरा शरीर तो क्या, शरीर का एक रोम तक मेरे साथ नहीं जा सकता । आप कहते हैं कि सुई तो लेते ही जाना ।”

अब साधु ने अपनी झोली में हाथ डाला और पाँच वर्ष पहले राजा की दी हुई हीरे की अँगूठी उसी को लौटाते हुए कहा—

“राजन् ! लो, इसे रख लो । पाँच वर्ष में खूब घूमा । पर मुझे तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं मिला । सबसे बड़े मूर्ख तो तुम्हीं हो, जो कुछ नहीं ले जा रहे । जब यह जानते थे कि राज्य, खजाना, सेना और तुच्छ-से-तुच्छ वस्तु हमारे साथ नहीं जायगी तो यह आपा-धापी, खून-खराबी, छीना-झपटी किसके लिए करते रहे ? तुम मूर्खों के सरताज हो ।”

यह कहकर साधु उठ गये । राजा उन्हें देखना रहा और तीन हिचकी लेकर प्राण छोड़ दिये ।

राजन् मारिदत्त ! तुम यथेश देश के राजा हो । दीन और प्रतापी भी हो । पर जिसने अपने भीतर के काम-क्रोध, मान-मोड-रूपी शत्रुओं पर विजय नहीं पाई वह कैसा वीर है ? तुम उन बेजुवान पशुओं का वध करके अपनी वीरता दिखाना चाहते हो, सो पहले इसका कटु परिणाम सोच लो ।

आज सयोग से ही गुरुदेव सुदत्त, जो कभी कनिंग के राजा थे, विहार करते हुए डधर आ निकले । मेरे पूर्वभव के पुत्र और इस जन्म के पिता राजपि गुणधर भी यहाँ राजपुर के शमशान में ठहरे हैं । गुरु आज्ञा से मैं और श्रमणी अभयमती आदि भिक्षा लेने तुम्हारे नगर में आये तो तुम्हारे सैनिकों ने हमें पकड़ लिया और यहाँ ले आये । अब तुम हमारा वध करके अपनी शक्ति दिखाना चाहते हो तो हम प्रस्तुत हैं । हिंसा का परिणाम मैंने तुम्हें अपना भोगा हुआ सुना दिया ।

बालमुनि अभयवृत्ति की बात समाप्त हुई तो राजा मारिदत्त, उनके चरणों में गिर पड़ा और विलख-विलखकर रोने लगा । रोते-रोते उसने कहा—

“भन्ते ! मैं परम भाग्यशाली हूँ जो आज आप करुणाप्रसार सा गये । मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे उबारिए ।”

इसके बाद राजा मारिदत्त ने अपने मेवकों को आजा दी—

“अरे मूर्खों ! देखते क्या हो ? इन पशु-पक्षियों को छोड़ दो । क्या अब भी कुछ जानना शेष है ? जंगल के पशुओं को जंगल में छोड़ आओ और जल जीवों को जल में छोड़ आओ । अब इन कौलों को मैं देखूँगा ।”

फिर तो वे लाखों जोड़े-जो पशु-पक्षी चण्डमारी के समक्ष मारने के लिये एकत्र किये गये थे, वे सब छोड़ दिये गये। पख फरफराते पक्षी आकाश में उड़ते जैसे अपनी जीवन रक्षा पर हर्ष-रव करते थे, और जीवनदायी मुनि के असीम उपकार के प्रति कृतज्ञ हो रहे थे। चण्डमारी देवी का रुधिर, मांस, हड्डियों और चर्बी से पूरित जो मन्दिर था, उसकी सफाई होने लगी। धो-पौछकर सब साफ किया। वहाँ घी के दिये जलाये गये। अगुरु-धूप की सुगन्ध से वह मन्दिर सुगन्धित हो उठा। तभी चण्डमारी देवी वहाँ प्रकट हुई। उसका रूप असाधारण सुन्दर था। ऐसा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

चण्डमारी देवी की प्रतिमा में जो विकरालता, भयानकता और वीभत्सता थी, उसका यहाँ लेश भी नहीं था। देवी के कंठ में हीरक हार पड़ा था। उसके श्याम केश नितम्बों तक छिटके हुए थे। उसके एक हाथ में स्वर्ण पात्र था और दूसरे में पुष्प। देवी ने पात्र के जल से मुनि अभयरुचि के पैर पखारे और उन पर मस्तक झुकाकर वन्दना कर गेली—

“हे श्रमणवर ! आप धर्म के साक्षात् रूप हैं। आज मैं धन्य हो गई। मेरे नाम पर इन लोगों ने नाना जीवों का वध करके मुझे भी पापिनी बनाया। मैंने इन्हें रोका नहीं, यह मेरी बड़ी भारी भूल व अज्ञान था। यद्यपि इनकी रक्त-मांस की भेंट मेरे लिए सर्वथा अयाचित रही। पर मैंने इन्हें कभी रोका नहीं, इससे इनका यह दुर्विश्वास बल पकड़ता गया कि बलि से मैं प्रसन्न होती हूँ।

“हे मुने ! मैं अपने पाप का प्रायश्चित्त करना चाहती हूँ ! अतः आप मुझे श्रामणी दीक्षा दीजिए। क्योंकि आटे के मुर्गे की

हिंसा से आप यधोधर राजा तिर्यंच योनियों में भटके । इस आदमी के जन्म में जब आपने मनुष्य योनि पाई तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चारित्र्य ग्रहण किया । वस्तुतः सही अर्थों में तो यही आपकी यात्रा है । लक्ष्य को जाने बिना चलना, यात्रा न होकर मात्र भटकना ही है । अतः मुझे भी लक्ष्य तक पहुँचा दीजिए ।”

देवी का कथन सुनकर मुनि अभयरुचि ने कहा—

‘देवी ! देवी-देवों के लिये तप का विधान नहीं है । तुम्हें क्या चार प्रकार के जो देवी देव हैं, वे कोई कभी चारित्र्य के अधिकारी नहीं हैं । तप का विधान तो मात्र मनुष्य भव में ही है । तुम तो मात्र भावना से ही धर्मपालन कर सकती हो ।”

इसके बाद वालमुनि अभयरुचि ने देवी को विस्तार से धर्म सुनाया और देवभव क्यों मिलता है तथा इनकी आयु कितनी होती है, यह सब बताया । सब कुछ जानने-समझने के बाद चण्डमारी देवी ने सम्यक्त्व ग्रहण किया और मुनि अभयरुचि तथा माधवी अभयमती आदि श्रमणियों की वन्दना करने लगा—

“अब मेरी एक इच्छा है कि आप कोई वरदान माँगकर मुझे कृतायु करें ।”

इस पर मुनि अभयरुचि ने कहा—

“पर मेरी तो कोई भी इच्छा नहीं । इच्छा रखने हुए तो साधु बनता है, वह साधु है ही नहीं । फिर तो वह ममारी है । इच्छा में कोई सुख नहीं, दुःख-ही-दुःख है । इसीलिए तो संन्यास-मिलापा की छोड़कर श्रमण की कोई इच्छा नहीं होती ।

“देवी ! सम्यक्त्व तो देवों और नगरियों का भी प्राप्त

है। कुछ तिर्यचो में भी अणुव्रत होते हैं। पर महाव्रतो का पालन करने के लिए तो मात्र मनुष्य का ही भव है। यशोधर के रूप में तो मैं महाव्रतो को धारण भी नहीं कर पाया और मर गया। फिर तो मोर, नेवला, मत्स्य, वकरा, कुक्कुट बना और अब यह मनुष्य शरीर पाया तो अपनी यात्रा कैसे स्थगित कर दूँ। ये इच्छाएँ ही तो यात्रा की बाधाएँ हैं। यही लक्ष्य तक नहीं पहुँचने देती।

“देवानुप्रिये ! देवी-देवो के वरदान भी अस्थिर होते हैं। अखण्डानन्द तो मात्र मोक्ष में ही है। अतः मुझे किसी वरदान की कामना नहीं है।”

यह सुन देवी धन्य-धन्य, साधु-साधु कहने लगी और बार-बार वन्दन करके अन्तर्धान हो गयी। देवी के चले जाने के बाद राजा मारिदत्त पुनः मुनि अभयरुचि के चरणों में गिरा और बोला—

“भगवन् ! अब मैं कैसे बचूँगा ? आपने तो कृत्रिम हिंसा ही की थी। पर मैंने तो बड़ा खून बहाया है। मैंने अगणित जीवों के प्राण हरण किये हैं, कितना निर्दय ! कितना क्रूर बना हूँ मैं !

“देव ! मैं बहुत भयभीत हूँ। मुझे मेरे पापों से बचा लीजिए। अब तो मैं सर्वभावेन निर्ग्रन्थधर्म की शरण में हूँ।”

इस पर मुनि अभयरुचि ने कहा—

“राजन् ! तुम्हारा कल्याण होगा। आओ चले, तुम्हें धर्म-दीक्षा तो मेरे गुरु मुनि सुदत्त ही देंगे। उनकी निर्वेदपूर्ण वाणी से तुम्हारे पापों का प्रक्षालन होगा।”

हर्षित होना हुआ राजा मारिदत्त उठ खड़ा हुआ। वह मुनि

अभयरुचि और साध्वी अभयमती आदि के पीछे-पीछे चल दिना। उसके पीछे-पीछे राज-सचिव, सभासद तथा प्रजा के लोग भी चल रहे थे। मार्ग में राजा मारिदत्त सोचता जाता था—'मैं ही क्या, देवी चण्डमारी तक इन मुनि की चरणोपासिका बन गई। इन पर भी कोई ऐसे भी है, जो इस मुनि के भी पूज्य और गुण हैं। उनके दर्शन से तो मेरा और भी अधिक कल्याण होगा।'

राजा मारिदत्त सहित सब लोग राजपि मुदत्त के पास पहुँचे। वही राजपि गुणधर तथा साध्वी कुमुमावती आदि भी थे। मुनि मुदत्त तो अवधिज्ञानी और पाप-विनाशक थे। गुण के समीप पहुँच अभयरुचि ने घुटने टेक उनकी वन्दना की। ऐसा ही मारिदत्त ने भी किया। तदनन्तर संघाचार्य मुनि मुदत्त ने गाथा को धर्माशीप दिया—

'तुम्हारी धर्मवृद्धि हो। आत्मकल्याण में प्रवृत्ति करो!'

मुनि का आशीप प्राप्त कर राजा बैठा तो पूछा—

"प्रभो ! पूर्वभव का कर्म प्रभावित किये बिना नहीं मानता। ऐसा अब मेरी समझ में आ गया है। मैं यौधेय देश का राजा हूँ। यह भी पूर्वकर्म के कारण ही हूँ। फिर मैं हिंसा में रुचि लेने लग गया। कौलाचार्य भैरवानन्द ने मुझे भ्रम में डाला, यह सब पूर्व-भव के किस कर्म के कारण हुआ ?

"प्रभो ! अब तो ये सभी पाखण्डी कौल और कौलाचार्य भैरवानन्द भी आपकी देशना सुनने आये हैं। आप तो सभी कालों की जानते हैं। जैसे आपकी कृपा से मुनि अमदमान प्रभो सभी पूर्वभव जानते हैं। ऐसे ही मैं भी अपने पूर्वभव जानना चाहता हूँ। मुझ पर अनुग्रह कीजिए।"

राजा मारिदत्त की इच्छा जानकर मुनि सुदत्त ने कहा—

“राजन् ! तुम्हारी जिज्ञासा बहुत उपयुक्त है । पूर्वभव के वैर-प्रीति, घृणा-आकर्षण भी हमें प्रभावित करते हैं । यशोधर गुणधर के पिता थे, तभी तो वे पूर्व सम्बन्ध के कारण तिर्यं च योनि में भी गुणधर को अच्छे लगते थे और हर वार वे उनके निकट आ जाते थे । इसी तरह तुम्हारा, कौलाचार्य भैरवानन्द और चण्डमारी देवी का पूर्वभवों में निकट का सम्बन्ध रहा है । वही सम्बन्ध-विपाक इस जन्म में काम कर रहा है । जैसे यशोधर राजा के आठों भवों की यात्रा कथा बड़ी रोचक, सरस और ‘आँखें खोलने’ वाली है, उसी तरह तुम्हारे भवों की भी है ।

“राजन् ! तुम अपना और भैरवानन्द आदि का पूर्वभव ध्यान देकर सुनो ।”

राजा मारिदत्त के साथ ही भैरवानन्द तथा अन्य सभी श्रोता अवधिज्ञानी मुनि सुदत्त के मुख से अपने पूर्वभवों की उद्बोधक कहानी सुनने लगे ।

गन्धर्व नामक एक सुन्दर, समृद्ध और दूर-दूर तक प्रसिद्ध देश है। यहाँ गधर्वगिरि नाम का एक विशाल पर्वत भी है। मगधा इसीलिए उस देश का नाम गन्धर्व पडा। इस देश को राजधानी जिस नगर में है, उस नगर का नाम भी गन्धर्वपुर है।

गन्धर्वदेश के राजनगर गन्धर्वपुर को शोभा अत्यन्त ही है। वहाँ उद्यान-उपवनो में सुवासी पुष्प खिले रहते हैं। उन पर गन्ध-हारी भ्रमर मँडराते रहते हैं। नगर प्रवेश करते ही ऐसी गन्ध आती है कि नगर का गन्धपुर नाम नार्यक-सा लगता है। 'ओ' और गन्धपुर के श्रेष्ठी-व्यापारियों के पास 'जो सोना है, उमने भी सुगन्ध है। ये लोग अपने धन अथवा सोने को मद्यमे 'पहरे दान में ही व्यय करते हैं। इसीलिए सोने में सुगन्ध की ताश्निक उक्ति चल पड़ी। धन का मुपात्र में दान ही सोने को सुगन्ध है।

ऐसे गधर्वपुर नगर में वैधव्य नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा असाधारण था। उमका शरीर मानों त्याग और भोग का साक्षात् रूप ही था। वह ऐसा तडाकू था मानों शय्य-बल के विनाश ने ही वैधव्य राजा का रूप धारण किया हो।

ऐसे अति बली, त्यागी, प्रजावत्सल राजा की रानी का नाम विन्ध्यश्री था। विन्ध्यश्री रानी की कोश ने उन्पत राजा वैधव्य के दो सन्तानें थी। एक राजपुत्र गधर्वमेन और दुसरी रा-

कन्या गधर्वश्री । ये दोनो बालक देवपुत्र और देवकन्या जैसे मुन्दर है । गधर्वसेन तो मानो मन्मथ का रूप ही था । गधर्वश्री भी साक्षात् रमा और इन्द्राणी थी ।

राजा वैधव्य का जो महामात्य था, उसका नाम राम था । मन्त्री राम बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और राजा को सम्मति देकर उसके शासन को सुशासन बनाने में कुशल था । उस मन्त्री राम की जो प्रिया थी, उसका नाम चन्द्रलेखा था । मन्त्रिपत्नी चन्द्रलेखा ने दो पुत्रों को जन्म दिया । एक का नाम जितशत्रु और दूसरे का भीम था । जितशत्रु का छोटा भाई भीम अधम कर्म करने में निपुण था ।

राजकन्या गधर्वश्री जब विवाह योग्य हुई तो राजा वैधव्य ने उसका स्वयंवर रचाया । बड़ी दूर-दूर के राजा और राजकुमार स्वयंवर-मण्डप में एकत्र हुए । लेकिन गधर्वश्री मन्त्रिपुत्र जितशत्रु से प्रेम करती थी, सो उसने जितशत्रु के कण्ठ में ही वरमाला डाल दी ।

फिर तो राजकन्या गधर्वश्री का विवाह मन्त्री राम के ज्येष्ठ पुत्र जितशत्रु के साथ बड़ी धूमधाम में हुआ । गधर्वश्री जितशत्रु की पत्नी बनी और राम तथा चन्द्रलेखा की पुत्रवधू । अब मन्त्री राजा वैधव्य का सम्बन्धी भी बन गया । गधर्वश्री अपने स्वयंवर राम के भवन पर डोली में बैठकर गई । कुछ दिन राग-रग और विवाहोत्तर विधि-विधान में बीते । फिर तो गधर्वश्री अपने पति जितशत्रु के साथ दाम्पत्य सुख भोगते हुए ममथ विताने लगी ।

सभी जन अपनी-अपनी धुन में जो रहे थे । पुत्री का विवाह करके राजा वैधव्य अब निश्चिन्त था, सो वह अब आखेट में

अधिक रुचि लेने लगा । एक दिन वह वन में गया तो एक मिमो-हिरन को लक्ष्य कर बाण छोड़ दिया । तत्काल ही उछलती-पूढ़ती हिरनी वहाँ हिरन और राजा के बाण के बीच में आ गई । मिमो तो बच गया और हिरनी बाण से विधकर गिर गई । तड़प-तड़प-कर उसने प्राण छोड़े । राजा के शिकारी साधियों ने मृत हिरन को कन्धों पर रख लिया । अपनी उस मृत-पत्नी को हिमन तोंड लौटकर देखने लगा और उसकी आँखों से आँसुओं की धार गिरने लगी । राजा वैधव्य से हिरन का दुःख नहीं देखा गया । अपने एक आखेट से उसे मन में बहुत ग्लानि व सताप हुआ और बार-बार अपने कृत्य को धिक्कारने लगा ।

घर आकर राजा वैधव्य ने ससार की निस्तारता पर विचार किया और आत्मोद्धार के लिए श्रामणी दीक्षा ले ली । तब मुनि वैधव्य तो राग-द्वेष का शमन करने लगे और इधर उसका पुत्र गंधर्वसेन गंधर्वदेश का राजा बना । राजा गंधर्वसेन का वैभव अपार था । उसके पास विशाल चतुरगिणी सेना थी । वह राजनीति में प्रजापालन करने लगा ।

राजा गंधर्वसेन की माता विन्ध्यश्री मासोपवाम कर्मों और धर्म का आराधन करते हुए अपने जीवन को धन्य करने लगी । कुछ वर्ष ऐसे ही बीते तो राजा गंधर्वसेन राजपरिवार मण्डल में पिता मुनि वैधव्य ऋषि के दर्शन करने चला गया । वे मासोपवाम से दूर बही वन में ठहरे थे ।

अकिंचन ही रहा । यदि मेरे तप का कुछ फल हो तो मुझे भी अपने पुत्र राजा गधर्वमेन का-सा वैभव प्राप्त हो ।'

इस प्रकार मुनि वैधव्य ने सिद्धि रूप रत्न को त्यागकर सासारिक वैभवरूपी धान की भूसी—निस्तार वैभव का निदान वाँधा । जब मुनि वैधव्य ने प्राण त्यागे तो मरकर उज्जयिनी के राजा यशबन्धुर हुए । यशबन्धुर का पुत्र यशोध हुआ । यशबन्धुर के बाद यशोध उज्जयिनी के राजा सिंहासन पर बैठा । उसके यश में दिशाएँ पूरित हो गई ।

मुनि वैधव्य की जो सासारिक नाते से पत्नी थी, वह विन्ध्यश्री व्रत, उपवास तथा धर्माचरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई और मरकर उसने अजिताग राजा के घर कन्या रूप में जन्म लिया । उसका नाम चन्द्रमती रखा गया । चन्द्रमती का विवाह उज्जयिनी के राजा यशोध के साथ हुआ ।

रानी चन्द्रमती की कोख से यशोध का जो पुत्र हुआ, उसका नाम यशोधर रखा गया । जब यशोधर समर्थ हो गया तो राजा यशोध ने उसे राजा बनाया और स्वयं मुनि बन गये । तप करते हुए मुनि यशोध ने शरीर त्यागा और मोक्ष प्राप्त किया ।

अब गधर्वश्री का हाल सुनो । राजा वैधव्य की पुत्री, गधर्वसेन की बहन तथा विन्ध्यश्री की आत्मजा मन्त्री राम और मन्त्रिपत्नी चन्द्रलेखा की पुत्रवधू थी । वह मन्त्रिपुत्र जितशत्रु की भार्या तथा भीम की भाभी थी ।

दुराचारिणी गन्धर्वश्री अपने देवर भीम में आसक्त हो गई और लुक-छिपकर उसके साथ रमण करने लगी । एक दिन जितशत्रु ने अपने भाई भीम और पत्नी गन्धर्वश्री को कुत्सित विनोद करते देख लिया तो उसे स्त्री जाति से घृणा हो गई तथा ससार की

असारता उसे स्पष्ट दिखने लगी। उसके हृदय ने ऐसा संकेत
 आया कि सब कुछ त्यागकर वह मुनि बन गया। मुनि तप
 तप द्वारा अपने कर्मों का क्षय करने लगे। तपश्चरमगुरु
 का त्यागकर जिनशत्रु मुनि का जीव ही चन्द्रमती की योग्य
 रूप में उत्पन्न हुआ था। बाद में उन्नी यशोधर ने मानान अनु
 चन्द्रमती माता की प्रेरणा से कृत्रिम कुक्कुट का वध किया।

इधर मंत्री राम ने जब अपने छोटे पुत्र भीम और पुत्र
 गंधर्वश्री के दुराचरण की बात मुनी तो उममा मन भी मन्त्र
 उचट गया और उसने भी धर्म की शरण ली। मंत्री राम
 पत्नी चन्द्रलेखा ने भी पति का अनुसरण किया। इस प्रकार
 राम तथा माधवी चन्द्रलेखा ने प्राण त्यागकर विद्याधर
 जन्म धारण किया।

वह न गंधर्वश्री के कुकर्म से क्षुब्ध होकर राजा गंधर्व
 भी श्रीमणी दीक्षा अंगीकार करती और अतनन करने
 किया। मरणोपरान्त मुनि गंधर्वमेन ही मारिदत्त बना।

मुनि सुदत्त ने राजा मारिदत्त से कहा—

“राजन् ! पूर्वभव में तुम्हीं गंधर्वपुर के राजा गंधर्व
 भव तुम आगे की क्या मुनो।”

मिथिनापुरी नामक एक अत्यन्त सुन्दर नगरी
 मिथिता ने जिनदत्त नाम के एक भूत रहते थे। ये उग्र
 और जितेन्द्र भगवान् के भक्त थे। दया-दान में ये सर्व

सेठ जिनदत्त की एक गाय थी। गाय ने एक बड़ा
 समय पाकर बछड़ा फूट और बड़ा हुआ। उस बछड़े
 एक महिष द्वारा तब दूध, जब वह जल में प्रतिष्ठित हुआ।

गणान्त के समय सेठ जिनदत्त ने 'अरिहन्ते शरण' शब्द तीन बार उसके कान में कहा ।

इतना कह मुनि सुदत्त ने कहा—

“हे राजा मारिदत्त ! जिनदत्त सेठ के उसी बछड़े का जीव तुम्हारी रानी रुक्मिणी के गर्भ में तुम्हारा पुत्र हुआ है । तुम्हारे बाद वही यौधेय देश का राजा बनेगा । अब आगे सुनो ।”

राम मन्त्री का भीम नामक जो पुत्र था और जिसने अपनी माँ गन्धर्वश्री के साथ रमण किया था, दूसरे भव में वह उज्जयिनी में एक कुवड़े के रूप में जन्मा और राजा यशोधर के यहाँ पास बना । इसके साथ ही वह जो पापपुञ्ज गन्धर्वश्री थी, इस भव में विमलवाहन राजा की पुत्री नयनावली बनी । विमलवाहन राजा ने पापिनी नयनावली का विवाह उज्जयिनीनरेश यशोधर के साथ कर दिया । इस प्रकार पूर्वभव की गन्धर्वश्री यशोधर की पटरानी नयनावली बनी तथा अनने पति को अपने श्रवण-भावों में अतिशय प्रेम करने वाली का अभिनय कर वास्तव में उसने पूर्वभव के भीम कुवड़े दाम में प्रेम किया ।

मुनि सुदत्त ने कहा—

‘राजन मारिदत्त ! नयनावली के दुष्चन्द्रि का वृत्तान्त तुम मुनि अभयश्चि के मुख से सुन ही चुके हो । अब आगे सुनो ।

“मन्त्री राम ने यशोधर के पुत्र गुणधर का जन्म धारण किया और मन्त्री राम की पत्नी चन्द्रलेखा ने तुम्हारी बहन कुसुमावली का जन्म धारण किया । तुमने अपनी बहन कुसुमावली यशोधर के पुत्र गुणधर को व्याह दी । इस तरह पूर्वभव के राम तथा चन्द्रलेखा इस भव में भी गुणधर और कुसुमावली के रूप में पति-पत्नी बने ।”

इतना वृत्तान्त सुनने के बाद मारिदत्त ने मुनि सुदत्त से पूछा—

“महामुने ! चन्द्रमती, अर्थात् यशोधर राजा की माता का जीव श्वान, सर्प, ग्राह और वकरी का जन्म त्याग जब सिंधु देग में भैंसा बना तो उज्जयिनी में बहती क्षिप्रा में पानी पीते हुए उस महिष ने गुणधर के घोड़े को मार दिया था । इन दोनों में पूर्वभव का क्या वैर था, सो भी सुनाइए ।”

इस पर मुनि सुदत्त ने आगे की कथा इस प्रकार कही ।

राजा यशोधर की एक पत्नी तो चन्द्रमती थी ही, दूसरी चन्द्रलक्ष्मी थी । चन्द्रमती और चन्द्रलक्ष्मी दोनों सौतो में परस्पर ईर्ष्या थी । इसी क्रम में चन्द्रलक्ष्मी का पूर्वभव सुनो । चन्द्रलक्ष्मी पूर्वभव में एक पुरुष थी । उस पुरुष ने कुपात्रदान दिया था तथा तापस बनकर काया कष्ट उठाया और अपनी काया को क्षीण किया । वही तापस दूसरे भव में चन्द्रमती की सौत अथवा राजा यशोधर की दूसरी रानी चन्द्रलक्ष्मी बनी ।

वैरवन्ध और इसी तरह के सभी कर्मवन्ध का उदय एक ही जन्म में समाप्त नहीं हो जाता—जन्म-जन्मान्तर तक चलता है । आगे चलकर चन्द्रलक्ष्मी अश्व बनी और अश्व बनकर वह गुणधर की अश्वशाला में आई । इधर चन्द्रमती का जीव भैंसा बना । पूर्व वैरवन्ध के कारण पानी पीते हुए गुणधर के घोड़े को चन्द्रमती के जीव वाले भैंसे ने मार दिया ।

इस तरह पूर्वभव के वैरवन्ध की रोपाग्नि अगले भवों में भी साथ चलती है और अवसर देखकर बदला लेती है । इस प्रकार चन्द्रलक्ष्मी और फिर घोड़े का जीव मिथिलापुरी के मंड जिनदत्त की गाय का बछड़ा हुआ । मरते समय उमने “अस्तिने

शरण" शब्द नेठ जिनदत्त के मुख से सुना । वही अश्व का जीव मारिदत्त तुम्हारा पुत्र बना है ।

बहुत समय पहले इसी राजपुर नगर मे तुम्हारा पिता चित्रागद नामक महाप्रतापी राजा राज्य करता था । उसकी रानी अर्थात् तुम्हारी माता थी चित्रसेना । वह राजा देवी का उपासक तथा भक्त था । बाद मे उमी ने देवी की आराधना के निमित्त यह राज्य तुम्हे सौंप दिया और वह स्वयं तीर्यटिन करने लगा ।

मारिदत्त ! तुम्हे जो यह राज्य मिला है, देवीभक्त अपने पिता राजा चित्रागद द्वारा मिला है, यह तो तुम्हे मालूम ही है । अब अपने पिता चित्रागद का आगे का वृत्तान्त सुनो ।

तीर्थों का भ्रमण करते हुए चित्रागद राजपुर मे लौट आया यहाँ उमने देवी का मठ बनवाया । देवी की आराधना करने हुए वह यह कामना करता था कि मुझे देव-ऋद्धि प्राप्त हा । इस तरह सकाम मृत्यु का वरण करके देवी-उपासक चित्रागद मर गया । तप और मरण-पूर्व निदान के कारण ही चित्रागद का जीव लिङ्गच्छेद करके चण्डमारी देवी बनी । उमे देव-ऋद्धि प्राप्त हो ही गई । तप मे क्या नही मिल जाता ? पर कुछ मूर्ख ऐश्वर्य और ऋद्धियाँ प्राप्त करते है तथा ज्ञानी शिवपुर का अमर मुख प्राप्त करते है ।

डधर तुम्हारी जो माता चित्रसेना थी, वह मरकर कौनाचार्य भैरवानन्द बनी । जिगच्छेद करके वह स्त्री मे पुरुष बनी । अब इस भैरवानन्द ने मिथ्यात्व को त्याग निर्ग्रन्थधर्म का अनुसरण किया है । अत आगे चलकर यह कल्पवामी देव होगा ।

मुनि सुदत्त बोले—

“हे राजन मारिदत्त ! मैं पूर्वभव कौन था, सो भी मुन लो ।

यह संसार सच ही एक जाल है। कर्म-विपाक कैसे-कैसे जोड़-तोड़ भिड़ाता है।”

इतना कह मुनि सुदत्त आगे कहने लगे।

उज्जयिनी नगरी में यशोधर राजा के पितामह, अर्थात् यशोधर राजा के पिता यशवन्धुर थे। उन्होंने अनेक मठ और देवालय बनवाये। वे तापसी तथा देवी के उपासको को भोजन कराते थे। वे दानी थे, पर उनके हृदय में मिथ्यात्व भाव था। इसीलए उन्होंने आखेट भी खूब किया।

जब यशवन्धुर राजा मरे तो मरने के बाद कलिग देश के राजा भगदत्त के पुत्र सुदत्त बने। भगदत्त के बाद सुदत्त कलिग का राजा बना। सुदत्त नाम का कलिगराज मैं ही था। मैं जब राजा बना तो मेरे सामने एक चोर लाया गया। उसे प्राणदण्ड देने का विधान था। मेरी सभा के न्यायाधिकारियों तथा ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मैं इस चोर की मुक्ति करता हूँ तो भी मुझे पाप लगेगा और यदि इस प्राणदण्ड देता हूँ, तो भी मुझे पाप लगेगा।

यह सुनते ही मैं विरक्त हो गया और सोचने लगा कि ऐसी राजलक्ष्मी को धिक्कार है, जिसके योग से पाप लगता है। मैं चोर को तो मैंने छोड़ दिया और धर्म की शरण लेकर श्रमण बन गया।

राजन् मारिदत्त ! तुम्हारे नगर राजपुर में भी मैं पाँच बार आ चुका हूँ। इस प्रकार यहाँ मैं तृण-स्वर्ण और शत्रु-मित्र को समभाव से देखते हुए तप कर रहा हूँ।

मारिदत्त ! अभी तो कुछ सुनने का शेष है, सो तुम चित्त लगाकर आगे की कथा सुनो।

यशोधर के पिता राजा यशोध का एक मन्त्री था, उसका नाम गुणसिन्धु था। गुणसिन्धु बड़ा ही ज्ञानी था। समय रहते उसने अपने पुत्र नागदत्त को मन्त्री बनाया और स्वयं घर पर रहकर धर्माराधन करने लगा। धर्माराधन करते हुए गुणसिन्धु ने प्राण त्यागे और उज्जयिनी में वह श्रीपति नामक वणिक् का पुत्र बना। श्रीपति ने गुणसिन्धु के जीव वाले अपने पुत्र का नाम गोवर्धन रखा।

गोवर्धन पूर्वसंस्कारों के कारण उत्तम श्रावक बना। वह धर्मनिष्ठ, श्रमणोपासक और सम्यक्त्वी था। जब मैं एकाकी विहार करते हुए उज्जयिनी के वन में पहुँचा और वहाँ एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुआ तो उज्जयिनी का राजा गुणधर शिकारी कुत्ते तथा शिकारी सायियो महित उसी वन में पहुँचा, जहाँ मैं था। उसने मुझे मारने के विचार में मेरे ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ दिये। फिर कुत्ते जब अहिंसा में प्रभावित हुए तो गुणधर राजा स्वयं ही खड्ग लेकर मेरे दौड़े। तब श्रावक गोवर्धन ने गुणधर को उद्वोधन दिया था।

मारिदत्त ! जब गुणधर राजा, राजपुत्र अभयवृत्ति, राजकुमारी अमयमती तथा तुम्हारी महोदरा कुसुमावली दीक्षित हुए तब गोवर्धन श्रावक ने भी दीक्षा ले ली। ये भी मेरे नाय विहार करते हैं। ये देखो, मुनि गोवर्धन मेरे पास बैठे हैं।

इस प्रकार यौधेयनरेश मारिदत्त ने महानानी मुनि मुदत्त के मुख में अपने साथ अन्य सभी का पूर्वभव सुना तो उसका मन विपाद और आनन्द से भर गया। उसने मुनिश्री ने कहा—

“हे दयासागर ! सरस्वती और बृहस्पति की वाणी में भी

इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी विधिवत् वन्दना कर सकें। तब मैं पामर कैसे कर सकता हूँ।

“भगवन् ! मैंने जगत का नग्न रूप देख लिया है। अब मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा उद्धार कीजिए। मैं दीक्षा लेने के लिए तत्पर हूँ”

तब मुनि सुदत्त ने मारिदत्त को भागवती दीक्षा की अनुमति दी। मारिदत्त के साथ अन्य पैंतीस राजा भी प्रतिबोधित हुए।

मारिदत्त आदि ने श्रामणी दीक्षा अंगीकार करली और भैरवानन्द ने भव्य संन्यास धारण किया तथा बाईस दिन तक मषी आहारों का त्याग करके शरीर त्यागा और तीसरे स्वर्ग में देव बना।

अन्त में मुनि अभयरुचि तथा नाध्वी अभयमती ने ममात्रि-पूर्वक प्राण त्यागे और दोनों ईशान देवलोक में देव बने। सैंकड़ों देव उनकी सेवा करने लगे। तप और सम्यक्त्व के प्रभाव से अभयमती ने लिंगच्छेद करके देवभव पाया।

मुनि सुदत्त भी देह त्यागकर सप्तम स्वर्ग में पहुँचे। उसी तरह मुनि गुणधर, मुनि गोवर्धन, नाध्वी कुमुमावली सब तप के प्रभाव से स्वर्ग में देव बने।

परिशिष्ट

यशोधरचरित मे कथान्तर, प्रक्षेप तथा नामभेद मिलने हैं । प्रस्तुत कथा के आधार सोमदेव कृत 'यज्ञस्मिन्त्रक', पुष्पदन्तकृत 'जसहर चरिउ' तथा हरिवेण कृत 'वृहत्कथाकोश' हैं ।

प्रमुख अन्तर तो नामों का है । यशोधर के पुत्र गुणधर का नाम यशोमति भी दिया गया है । उसकी रानी का नाम कही जयावली और कही कुसुमावली है । इसी तरह यशोधर की दुराचारिणी रानी नयनावली का नाम कही अमृतमती भी है । कर्णिक के राजा अर्थात् सुदत्त के पिता का नाम कही भगदत्त है तो कही अमरदत्त है । इस तरह यह नगण्य-सा नाम-भेद है ।

अभयरुचि ने अपने पिता गुणधर के साथ मुनि-दीक्षा ली थी । बल्कि वह यती बना था । यती (क्षुन्नक) ध्रावक और मुनि के बीच की अवस्था है । बाद में जब यतीरूप अभयरुचि मारुदत्त के नगर राजपुर में पहुँचा और उमने मारुदत्त को यशोधर में लेकर अभयरुचि तक अपने आठों भव नुनाये तो उसे लेकर वह मुनि सुदत्त के पास पहुँचा । जब मारुदत्त ने अपना पूर्वभव सुनने के बाद श्रामणी दीक्षा ली तभी अभयरुचि और अभयमती ने भी यती वेश त्यागा मुनिदीक्षा ली थी । किन्तु हमने प्रारम्भ से उन्हें मुनि-माधवी दिखाया है—ब्रह्ममुनि और बालसाध्वी, क्योंकि कुछ ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख है ।

राजपुर को कही-कही नगध की राजधानी बताया है । लेकिन अधिक प्रामाणिक यह है कि वह यौधेय देश की राजधानी था । पञ्जाब देश का प्राचीन नाम ही यौधेय देश था ।

कुछ ग्रन्थों में ऐसा उल्लेख है कि यशोधर की दुःशीला रानी नयनावली ने अपने पति के साथ-साथ चन्द्रमती को भी विप दिया था। कुछ में ऐसा है कि यशोधर को ही विप दिया और उसके मरने पर शोक की अति से चन्द्रमती ने प्राण त्यागे थे।

इसी तरह का यशोधर के वैराग्य के विषय में भी एक नगण्य-सा अन्तर है। यशोधर को जो ही अक्समात भागों से अरुचि हो गई और उसने दीक्षा लेने की ठान ली। बाद में उसने अपनी रानी नयनावली को कुवड़े के साथ रमण करते हुए देखा तो उसकी वैराग्य-भावना पुष्ट हो गई।

कहीं ऐसा उल्लेख है कि पहले यशोधर ने अपनी रानी का दुराचरण देखा, तब उसे भोगों से अरुचि हुई और उसने दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। दोनों ही बातें सम्भव हैं। ये अन्तर 'न्य है' हमने दूसरे कारण को लिया है।

कथानक की ऐतिहासिकता—मारिदत्त और भैरवानन्द की जन्म से नरबलि सहित पशु-बलि की व्यवस्था की गई, वह तब तक नहीं है। आज भी जब-तब नर-बलि की घटनाएँ मुनने खने में आ जाती हैं। कोई पुत्र के लिए दूसरे के पुत्र को बलि देता है तो कोई गाय-बछड़ों के बाड़े में चुपचाप आग लगा देता है। कोई गड़े धन को पाने के लिए नरबलि देता है। नर-बलि के सलाहकार पुरोहित आज भी हैं। हिंसा से सुख-समृद्धि की कामना करने वाली चन्द्रमती जैसी स्त्रियाँ और मारिदत्त जैसे पुरुष आज भी क्या नहीं हैं? बकरा-बकरी, गूकर, कुक्कुट आदि का वध तो आज भी सरेआम होता है।

दरअसल प्राचीन युग से ही हर मानव बिना दोष मिटाये ही दुःख मिटाना चाहता है। जैनधर्म का प्रयास यही रहा है कि

पहले दुःख का कारण (दोष अथवा पाप) देखो, समझो। ऐसे प्रयास आज भी हो रहे हैं।

जैन मुनियों का विहार पजाब में अधिक हुआ, यह तथ्य भी ऐतिहासिक है। पजाब देश का नाम यौधेय था यह तथ्य भी प्रामाणिक है—क्योंकि चौथी शताब्दी की जिन मुद्रा पर 'यौधेय गणस्य जय.' शब्द पाया गया है।

मनुष्य का हृदय तो परिवर्तनशील है। यही कारण है कि मारिदत्त क्या से क्या हों गया। प्रस्तुत कथानक की विशेषता हिंसा पर अहिंसा की विजय मानव मनोवृत्ति का सत्य है। अपनी इसी विशेषता के कारण इस कथानक का लगभग एक हजार वर्ष से जैन जगत में काफी आदर रहा। संस्कृत के साथ ही प्राकृत, अपभ्रंश, कन्नड, तमिल, गुजराती और हिन्दी में इसकी प्रतियाँ हैं। मूल कथा सर्वत्र एक ही है। जो भी अन्तर है, वह नगण्य है और यह कवि की कल्पना भेद के कारण है—जैसे कवि सोमदेव ने भैरवानन्द की जगह वीर वैभव नाम दिया है। इसमें यशोधर और चन्द्रमती माँ-बेटे के केवल तीन जन्म ही चिन्तित किये हैं—मयूर-श्वान, मत्स्य और कुक्कुट। यहाँ चन्द्रमती और मारिदत्त सगे भाई-बहन हैं।

छोटें-छोटे अनेक कथान्तरो के होते हुए भी यह कथा एक सच्चाई—समाज की सच्चाई और मानव-मन की सच्चाई तथा धर्मा-धर्म के अन्तार के सत्य को हमारे सामने रखती है।

युवाचार्य श्री की मौलिक और अभिनव कृति

जीओ तो ऐसे जीओ

इसमें आपको मिलेगी—

- सुखी जीवन जीने की कला
- पारिवारिक, सामाजिक और वैयक्तिक सुख के उपाय
- सफल और उन्नतिशील जीवन जीने के गुण
- लोकप्रिय होने के नुस्खे
- वाक्पटुता और वार्तालाप में चतुराई
- नवीन विचार और नवीन कल्पनाएँ
- और यह सब—धर्मानुमोदित रूप में—धर्मपूर्ण, सफल

उन्नतिशील जीवन जीने में सहायक

मुनिश्री हजारीमल स्मृति प्रकाशन

व्यावर (राजस्थान)

